

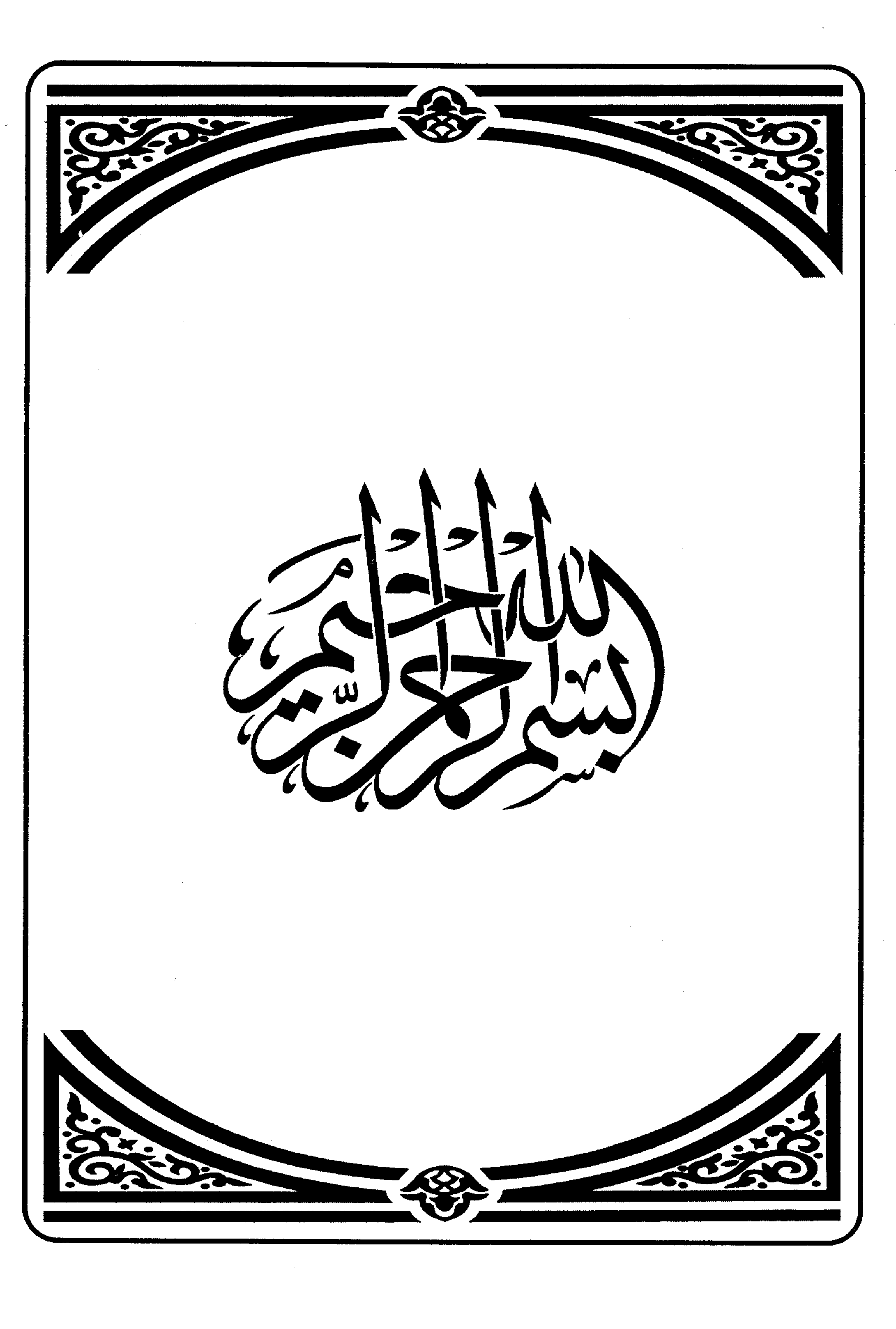
شرح مسائل الجاهلية

شرحه: فضيلة الشيخ العلامة

صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان

حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ علَى نبينا محمدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ أجمعين.

أما بعد:

فقد كنتُ ألقيتُ دروسًا فِي المسجدِ، تتضمنُ شرحَ مسائل الجاهليةِ التِي ذَكرها شيخُ الإسلامِ المجددِ: الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ الوهَّابِ ـ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ـ فِي رسالةٍ مختصَرَةٍ، وكانَ بعضُ الطلابِ ـ وفقهم الله ـ قد سجّلوا تلكَ الدروس فِي أشرطةٍ، وقَامَ بعضُهُم ـ جزاه الله خيرًا ـ بتفريغِهَا وكتابتِهَا وعرضِهَا عَلَيَّ، فلما قرأتُها استحسنتُ طبعَهَا ونشرَهَا؛ لتعمَّ الفائدةُ بِهَا، علَى مَا فِي ذلكَ الشرحِ من نقصٍ وضعفٍ، ولكن كَمَا يقولون: شيءٌ خيرٌ من لَا شيء.

وأرجو ممن قرأ هذَا الشرْح وأدرك فيهِ خطأً أن ينبهَني عليْهِ لاستدراكه، وفق الله الجميعَ للعلمِ النافعِ والعملِ الصالحِ، وصلّى الله وسلّم علَى نبينا محمدٍ.

المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحَمْدُ لله ربّ العْالمِينَ، وَصلّى الله وسَلّم وَبارك علَى نبيّنا محمَّد، وَعلَى آلهِ وصَحبهِ أجْمعِينَ وَبعْد:

قالَ شيخُ الإسْلامِ محمدُ بْن عبدِ الوهَّاب ـ رحمهُ الله تَعالَى ـ فِي مقدِّمةِ رِسالتِهِ: «مسائل الجاهليةِ».

هذهِ مسائِل خَالفَ فيهَا رَسولُ الله ﷺ أهل الجاهليةِ الكِتابيينَ والأُميينَ، مِمّا لَا غِنَى لِلْمسلمِ عنْ معْرفتهَا.

فَالـــضِّدُ يُظْهِـــرُ حُـــسْنَهُ الـــضِّدُ وَبِـــضِدِّهَا تتَبَـــيَّنُ الْأَشْـــيَاءُ

فَأهمُّ مَا فيهَا وَأَشدُّهَا خطرًا: عَدمُ إيمانِ الْقلبِ بمَا جاءَ بِهِ الرَّسُول ﷺ، فَإنِ انْضافَ إلَى ذلكَ اسْتحِسان مَا عليْهِ أهل الجاهليةِ تَمّت الخسارةُ، كَما قالَ تعالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٢].

❁ الشَرح ❁

هذهِ رِسالةٌ منْ رسَائلِ الشَيخ محمد بن عبد الوهابِ رَحِمَهُ اللَّهُ، اسْمُها: «**مسائل الجاهليةِ التِي خالفَ فيهَا رسول الله ﷺ أهل الجاهليةِ**»، تشتملُ علَى مائةٍ وثمانٍ وعِشرينَ مسألةٍ، اسْتخلصَهَا ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ منَ الكتابِ والسنةِ وأقوالِ أهلِ العلمِ، والغرضُ من ذلكَ: تنبيهُ المسلمينَ، منِ أجلِ أنْ يجتنبُوا هذهِ المسائلَ؛ لأنّها خطيرةٌ جدًّا.

وبيَّن ـ رَحِمَهُ اللَّهُ ـ أنَّ هذهِ المسائلَ ممّا خالفَ فيهَا رسولُ الله ﷺ أهل الجاهليةِ منَ الكتابيينَ والأميينَ.

والكتابيونَ: المرادُ بهمْ أهلُ الكتابِ منَ اليهودِ والنصارَى؛ لأنَّ اليهودَ عندهُم كتابُ التوراةِ التِي أنزلهَا الله علَى موسَى عليْهِ السلام، والنصارَى عندهُم كتابُ الإنجيلِ الذِي أنزلَهُ الله علَى عيسَى ابنِ مريمَ عليْهِ الصلاة والسلام، فلذلكَ سُمُّوا بأهلِ الكتابِ، وهُم الآنَ يطلقُونَ علَى التّوراةِ: العهدَ القديمَ، أو الأسفارَ القديمةَ، ويطلقُونَ علَى الإنجيلِ: أسفارَ العهدِ الجديدِ، هذَا فِي اصطلاحهم.

وهما كتابانِ عظيمانِ أنزلهما الله علَى نبيّينِ كريمَينِ، هما: موسَى وعيسى عليهما السلام، لَا سيمَا التوراة، فإنها كتابٌ عظيمٌ، والإنجيلُ مكملٌ لهَا ومصدقٌ لها.

ولذلكَ سُمُّوا بأهلِ الكتابِ، فَرقًا بينهم وبين غيرهم ممَّن ليسَ لهم كتابٌ.

وأما الأميونَ: فالمرادُ بهِمُ العربُ الذينَ لَا يدينونَ بالديانتينِ، سُمُّوا بالأميينَ، جمع أُمِّي، نسبة إِلَى الأم (والأمي هو: الذِي لَا يقرأ ولَا يكتبُ) فإنهم قومٌ لَا يقرأون ولَا يكتبون فِي الغالب، وليسَ عندهُم كتابٌ قبل نزول القرآن، فلذلكَ سُمُّوا بالأميين، كمَا قالَ تعالَى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنۡهُمۡ﴾ [الجمعة:٢]، وكما قالَ تعالَى: ﴿وَمَآ ءَاتَيۡنَـٰهُم مِّن كُتُبٍ يَدۡرُسُونَهَا ۖ وَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهِمۡ قَبۡلَكَ مِن نَّذِيرٍ﴾ [سبأ: ٤٤]، وقالَ تعالَى: ﴿لِتُنذِرَ قَوۡمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمۡ فَهُمۡ غَـٰفِلُونَ﴾ [يس: ٦]، فهذَا معنى الأميين، ووصف نبيه ﷺ بأنه أمي، قالَ تعالَى: ﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلۡأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِى ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

فكونه أُمِّيًّا لَا يقرأُ ولَا يكتبُ، وجاء بهذَا الكتابِ العظيمِ دليلٌ علَى صدقِ رسالتهِ، وفي ذلكَ معجزةٌ له.

فالعرب أميون، ونبيهم ﷺ أُمِّيٌّ.

وأما الجاهليةُ: فالمرادُ بهَا النسبةُ إِلَى الجهلِ، والجهلُ عدمُ العلمِ، والجاهليةُ هيَ التِي ليسَ فيهَا رسولٌ وليسَ فيهَا كتابٌ.

والمرادُ بها: مَا كانَ قَبل بعثةِ النبيِّ ﷺ قالَ تعالَى: ﴿وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَـٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

يعني: التِي قبل بعثةِ النبيِّ ﷺ؛ لأنهُ قبل بعثِ النبيِّ ﷺ كانَ العالمُ كلُّه يموجُ فِي ضلالٍ وكفرٍ وإلحادٍ، لأن الرسالاتِ السابقةَ اندرستْ، فاليهودُ حرفُوا كتابهم التوراةَ، وأدخلُوا فيهِ كثيرًا مِن الكُفريَّات والضلالِ والشنائع التِي أدخلُوها فِي التوراةِ، وكذلكَ النصارَى حرفُوا كتابَهم الإنجيلَ عمَّا كانَ عليْهِ وقتَ نزولِهِ علَى المسيحِ عليْهِ الصلاة والسلام، وذلكَ أَنَّ رجلًا يقالُ لهُ: (بولس) أو شاول كانَ يهوديًّا حاقدًا علَى رسولِ الله عيسَى عليْهِ السلام، فهذَا الرجلُ لجأَ إِلَى المكرِ والخديعةِ فِي إفسادِ دينِ المسيحِ عليْهِ السلام، حيثُ أظهرَ الإيمانَ بالمسيحِ، وأنهُ ندمَ علَى مَا كانَ من قبل منْ عداوةِ المسيحِ، وأنهُ رأَى رؤْيا - بزعمهِ - فآمنَ بالمسيحِ، وصدقَهُ النصارَى فيمَا قَال، ثمَّ إِنهُ تناولَ الإِنجيلَ الذِي أنزلَه الله علَى عيسَى، فأدخلَ فيهِ الوثنياتِ والشركياتِ والكفرياتِ، حيثُ أدخلَ فيهِ عقيدةَ التثليثِ، أَي أَنَّ الله ثالثُ ثلاثةٍ، وأَنَّ عيسَى

ابنُ الله، أو هوَ الله.

وأدخلَ فيهِ الأمرَ بعبادةِ الصليبِ، وأدخلَ كفرياتٍ شنيعةً، وصدقُوه فِي ذلكَ علَى أنهُ عَالمٌ وعلَى أنَه مُؤمنٌ ولقبُوه بالرسولِ (بولس) أي رسولُ المسيحِ بزعمِهم.

وقصدُه إفسادُ دينِ المسيحِ، وحصلَ لهُ مَا أرادَ، فقدْ أفسدَ دينَ المسيحِ وأدخلَ فيهِ الوثنياتِ والتثليثَ، واعتقادَ أنَّ عيسَى ابنُ الله، أو أنه ثالثُ ثلاثةٍ، وأدخلَ فيهِ وثنياتٍ كثيرةً فاتَّبعُوه علَى ذلك.

هذهِ حالةُ أهلِ الكتابِ قبلَ بعثةِ النبيِّ ﷺ إلَّابقايَا منْهم كانُوا علَى الدّينِ الصحيحِ.

لكن الأكثريَّة منهُم علَى الكفرِ والانحرافِ عن دينِ الله.

وأمّا العربُ فكانُوا علَى قسمينِ: قسمٌ اتبعَ الدياناتِ السابقةَ: كاليهوديةِ والنصرانيةِ والمجوسيةِ.

وقسمٌ كانُوا علَى الحنيفيةِ: دينِ إبراهيمَ وإسماعيلَ، لا سيّما فِي الحجازِ فِي أرضِ مكةَ المكرمةِ. إلَى أنْ ظهرَ فيهمْ رجلٌ يقالُ لهُ: عمرُو بن لُحَيٍّ الخُزاعِي، كانَ ملِكًا علَى الحجازِ، وكانَ يظهرُ التنسكَ والعبادةَ والصلاحَ.

وذهبَ إلَى الشامِ للعلاجِ، فوجدَ أهلَ الشامِ يعبدُونَ الأصنامَ فاسْتحسنَ ذلكَ، وجاءَ منَ الشامِ بأصنامٍ معه، ونقَّبَ عنِ الأصنامِ التِي كانَتْ مدفونةً تحتَ الأرضِ بعدَ قومِ نوح (ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرها).

وكان الطوفانُ قد طمسَها ودفنَها، وجاءَ الشيطانُ فأرشدَه إلَى أمكنتِها، فنبشَها وأخرجَها ووزَّعَها علَى قبائلِ العربِ وأمرَ بعبادتِها، وقبِلوا منهُ ذلكَ، ودخلَ الشركُ فِي أرضِ الحجازِ وفِي غيرِها منْ بلادِ العربِ.

وغَيَّر دينَ إبراهيمَ عليْهِ الصلاة والسلام، وسَيَّبَ السَّوائبَ للأصنامِ مِن بهيمةِ الأنعامِ، ولذلكَ رآه النبي ﷺ يجرُّ قُصبهُ فِي النَّار، يعنِي: يجرُّ أمعاءَه فِي النارِ.

فكانتْ حالةُ العالمِ قبلَ بعثةِ النبيِّ ﷺ فِي ضلالٍ مبينٍ، الكتابيونَ والأميونَ وغيرهم سائرُ أهلِ الأرضِ، إلَّابقايَا منْ أهلِ الكتابِ كانُوا علَى الدينِ الحقِّ، لكنَّهم انقرضُوا قبلَ البعثةِ، فأصبحَ الظلامُ حالكًا فِي الأرضِ، وجاءَ فِي الحديثِ: «**أَنَّ الله نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ**، يعنِي: **أَبْغَضَهُمْ، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّابَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ**» .

فِي هذَا الظلامِ الحالكِ، وهذهِ الجاهليةُ المستحكمةُ، وانطماسُ السبلِ، ودروسُ آثارِ الرسالاتِ السماويةِ، بعثَ الله نبيَّهُ مُحمدًا ﷺ لإخراجِ الناسِ منَ الظلماتِ إلَى النورِ، كما قالَ

تعالَى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤]. وإنْ كانُوا منْ قبل: أي قبل بعثته ﷺ.

والجاهليةُ ـ كَما قلنا ـ منسوبةُ إلَى الجهلِ وهوَ عدمُ العلمِ، وكلُّ أمرٍ منسوبٍ إلَى الجاهليةِ فإنَّه مذمومٌ، ولهذَا قالَ تعالَى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

نهَى نساءَ النبيِّ ﷺ عنِ التبرجِ، وهوَ إظهارُ الزينةِ فِي الأسواقِ وأمامَ الناسِ؛ لأنَّ أهلَ الجاهليةِ كانتْ نساؤهُم تتبرَّج، بلْ تكشِف عنْ عوراتِها، كَما فِي الطوافِ عندهُم يرونَ أنَّ هذَا منَ المفاخرِ.

وقالَ تعالَى: ﴿إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ﴾ [الفتح: ٢٦].

وَهذَا منْ بابِ الذمِّ، فَحَمِيَّةُ الجاهليةِ مذمومةٌ، ولَمَّا سمعَ النبيُّ ﷺ رجلًا منْ الأنصارِ حصلَ بينَه وبينَ رجلٍ منَ المهاجرينَ فِي بعضِ الغزواتِ اقتتالٌ ونزاعٌ، فقالَ الأنصاريُّ: يَا للأنصارِ، وقالَ المهاجريُّ: يَا للمهاجرينَ، وكلُّ واحدٍ منهما دعَا قومَه، قالَ النبيُّ ﷺ: «**أَبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بينَ أَظْهُرِكُمْ؟! دَعُوهَا فإِنَّها مُنْتِنَةٌ**».

يعنِي الاعتزَاء بالقبيلةِ؛ لأن المؤمنينَ كلُّهم إخوَة لَا فرقَ بينَ أنصاريّ ومهاجريّ، ولَا بينَ قبيلةِ كذَا وكذَا، هُم إخوةٌ فِي الإيمانِ كالجسدِ الواحدِ، والبنيانِ يشدُّ بعضُه بعضًا، هذَا الواجِب علَى المسلمينَ، أنهم لَا يميّزون بينَ عربيٍّ وعجميٍّ، وأسوْد وأبيْض إلَّابالتَّقوى، كَما قالَ تعالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]. فَالاعتزاءُ بالأنسابِ والاعتزاءُ بالقبائلِ منْ أمورِ الجاهليةِ.

وقالَ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وليسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»؛ لأنَّ أهل الجاهليةِ هُم أهلُ الفوضَى، الذِين لَا يخضعونَ لسلطانٍ ولَا لأميرٍ.

هذهِ حالةُ الجاهليةِ.

فالحاصلُ: أنَّ أمورَ الجاهليةِ كلَّها مذمومةٌ، ونُهينَا عنِ التشبهِ بأهلِ الجاهليةِ فِي كلِّ الأمورِ، والجاهليةُ انتهتْ ببعثةِ النبيِّ ﷺ، فبعْد بعثتِهِ زالتِ الجاهليةُ العامةُ، وجاءَ العلمُ والإيمانُ، ونزلَ القرآنُ والسنةُ، وانتشرَ العلمُ وزالَ الجهلُ، ومَا دامَ القرآنُ موجودًا، والسنةُ النبويةُ موجودةً، وكلامُ أهلِ العلمِ مَوجودًا فإنَّه لَا جاهليَّة حينئذٍ، أعني الجاهليَّة العامَّة، أما أنَّه يبقَى بعضُ الجاهليةِ فِي بعضِ الناسِ، أو فِي بعضِ القبائلِ، أو فِي بعضِ البلدانِ فالجاهليةُ الجزئيةُ تكون موجودَة.

ولهذَا لما سمعَ النبيُّ ﷺ رجلًا يعيرُ أخاهُ بقولِه: يَا ابْن السوداء قَالَ لهُ: «أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»، وقالَ ﷺ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أُمُورِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ بِالنُّجُومِ».

فدلَّ علَى أنهُ تبقَى أشياءٌ منْ أمورِ الجاهليةِ فِي بعضِ الناسِ وهيَ مذمومةٌ، لَكنّه لَا يكفرُ بها، لكِن الجاهليَّة العامَّة زَالتْ ولله الحمدُ.

ولهذَا لَا يجوزُ أن يقالَ: الناسُ فِي جاهليةٍ، أو: العالمُ فِي جاهليةٍ؛ لأن هذَا جحودٌ لوجودِ الرسالةِ، وجحودٌ للقرآنِ والسنةِ، هذَا الإطلاقُ لَا يجوز، أما أن يقالَ: فِي بعضِ الناسِ جاهليةٌ، أو: فِي بعضِ الأشخاصِ جاهليةٌ، أو: هناكَ خصالٌ من خصالِ الجاهليةِ فهذَا موجودٌ، ففيه فرقٌ بينَ مَا كانَ قبل البعثةِ ومَا بعد البعثةِ.

قد يقولُ بعضُ الناسِ: مَا الداعِي إلَى ذكرِ مسائل الجاهليةِ، مَا دامتِ الجاهليةُ قدْ انتهتْ؟ نحنُ مسلمونَ ولله الحمدُ.

نقولُ: الداعِي لذلكَ الحذرُ منها، فإنهُ إذَا عرفَها طالبُ العلمِ فإنهُ يحذرُ منهَا، أمّا إذَا جهلَها ولمْ يعرفْها فإنهُ قدْ يقعُ فيها، فذكرُها ومدراستُها منْ أجلِ أنْ تُعرفَ حتَّى تجتنبَ، وحتى يحذرَ منها، قالَ الشاعرُ:

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّـ ... ـرِّ لكِنْ لِتَوَقِّيهِ
وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ ... مِنَ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيهِ

هذَا منْ نَاحيةٍ، والناحيةُ الثانيةُ: أنّك إذَا عرفْتَ الجاهليةَ عرفْتَ فضلَ الإسلامِ، كمَا قالَ الشاعرُ:

الضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ ... وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ

وقال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: يُوشكُ أنْ تُنقضَ عُرى الإسلامِ عُروةٌ عروةٌ، إذَا نشأَ فِي الإسلامِ منْ لَا يعرِفُ الجاهليةَ.

فإذَا كانَ الإنسانُ يجهلُ أمورَ الجاهليةِ فإنه حريٌّ أنْ يقعَ فيها؛ لأن الشيطانَ مَا نسيَها ولَا نامَ عنْها، يدعُو إليْهَا.

فالشيطانُ وأتباعُه منْ دعاةِ الضلالِ لَا يزالُون يدعُون إلَى الجاهليةِ، وإلى إحياءِ أمورِ الجاهليةِ: إلَى الشركياتِ والبدعِ، وإلى الخرافاتِ، وإلى إحياءِ الآثارِ، وكلُّ هذَا القصدُ منهُ: طمسُ الإسلامِ، وعودةُ الناسِ إلَى الجاهليةِ، فلا بدَّ منْ دراسةِ أمورِ الجاهليةِ؛ من أجلِ أن نتجنبَهَا ونبتعدَ عنهَا.

قال الشيخُ: (وأعظمُ مسائل الجاهليةِ وأخطرُها: عدمُ إيمانِ القلبِ بمَا جاءَ بِهِ الرسولُ ﷺ)؛ لأن أهل الجاهليةِ كذبُوا الرسولَ ﷺ ولمْ يؤمنُوا بِه، ولمْ يقبلُوا هُدى الله الذِي جاءَ بِه، قالَ رَحِمَهُ اللهُ: (فإذا انضافَ إلَى ذلكَ استحسانُ مَا عليْهِ أهل الجاهليةِ تمتِّ الخسارةُ)، أي حصلَ فسادٌ فِي الظاهرِ والباطنِ، فسادٌ فِي الباطنِ وهوَ عدمُ الإيمانِ بمَا جاءَ بِهِ الرسولُ ﷺ، وفسادُ فِي الظاهرِ وهوَ استحسانُ أمورِ الجاهليةِ، فإذا فسدَ الظاهرُ والباطنُ تمتِّ الخسارةُ ـ والعياذُ باللهِ.

وهذَا نتيجةُ الجهلِ وعدمُ معرفةِ أمورِ الجاهليةِ، فلَا يجوزُ استحسانُ مَا عليْهِ أهل الجاهليةِ، بل يجبُ إنكارُه واستبشاعُه، أمّا منِ استحسنَهُ فإنّه يكون من أهل الجاهليةِ، واستدلَّ الشيخُ بقولهِ تعالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَٰطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٢].

﴿ءَامَنُواْ بِٱلْبَٰطِلِ﴾ يعني: صدَّقوا بالباطلِ، والباطلُ ضدُّ الحقِّ، فما خالفَ الحقَّ فهذَا باطلٌ، والباطلُ هو: الذاهبُ الزائلُ الذِي لَا فائدةَ فيه، قالَ تعالَى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ﴾ [يونس:٣٢].

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الأُولَى ❁

دُعَاءُ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ

[أَنَّهُم يَتَعَبَّدُونَ بِإِشْرَاكِ الصَّالِحِينَ فِي دُعَاءِ الله وَعِبَادَتِهِ، يُرِيدُونَ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَ الله؛ لِظَنِّهِمْ أَنَّ الله يُحِبُّ ذَلِكَ، وَأَنَّ الصَّالِحِينَ يُحِبُّونَهُ كَمَا قَالَ تعالَى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ١٨].

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣].

وَهذِهِ أَعْظَمُ مَسْأَلَةٍ خَالَفَهُمْ فيهَا رَسُولِ الله ﷺ، فَأَتَى بِالْإِخْلَاصِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ دِينُ الله الذِي أَرْسَلَ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُلِ، وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّاالْخَالِصُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا اسْتَحْسَنُوا فَقَدْ حَرَّمَ الله عليْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، وَهذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَة التِي تَفَرَّقَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِهَا بينَ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ، وَعِنْدَهَا وَقَعَتِ الْعَدَاوَةُ، وَلِأَجْلِهَا شُرِّعَ الْجِهَادُ كَمَا قَالَ تعالَى: ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩]].

❁ الشَّرْح ❁

قالَ تعالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، فالعبادةُ حقٌّ لله جلَّ وعلاَ، لَا يجوزُ أنْ يُعبدَ معه غيرُهُ كائنًا منْ كانَ، فالجاهليةُ عكسُوا هذَا الأمرَ، فتركُوا عبادةَ الله التِي خلقُوا من أجلِها، وعبدُوا غيرَ الله جلَّ وعلَا منَ الأصنامِ والأشجارِ والأحجارِ والجنِّ والملائكةِ والأولياءِ والصالحينَ، فصرفُوا العبادةَ لغيرِ الله عزَّ وجلَّ، فمنهمْ منْ لَا يعبدونَ الله أصلًا وهُم الكفارُ، منَ الملاحدةِ والدهريةِ، ومنهمْ من يعبدُ الله ويعبدُ معَه غيرَه.

والحكمُ واحدٌ، فالذي يعبدُ معَ الله غيرَه كالذي لَا يعبد الله أصلًا؛ لأن عبادتَه باطلةٌ، والله لَا يرضَى بالشركِ، وأيضًا لابدَّ أنْ يكونَ العملُ موافقًا لما شرعه الله سبحانَه وتعالَى، فالله لَا يقبلُ العملَ الذِي فيهِ بدعةٌ، كمَا لَا يقبلُ العملَ الذِي فيهِ شركٌ، فأعظمُ أمورِ الجاهليةِ: الشركُ بالله عزَّ وجلَّ والابتداعُ.

وبدأَ الشيخُ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بهذِهِ المسألةِ؛ لأنَّها أخطرُ مسائلِ الجاهليةِ، ولأنهَا هيَ المسألةُ التِي بدأَ الرسولُ ﷺ فِي إنكارِها، ودعوةِ الناسِ إلَى تركِها، فالرسولُ أولُ مَا بدأَ ـ كغيرِه ـ منَ الرسلِ بالأمرِ بإخلاصِ العبادةِ لله عزَّ وجلَّ، وتركِ عبادةِ مَا سِواه، هذِهِ فاتحةُ دعوةِ الرسلِ؛ لأنَ هذَا هوَ الأساسُ الذِي يُبنى عليْهِ غيرُه، فإذا فسدَ الأساسُ فلَا فائدةَ منَ الأمورِ الأخرى، لَا فائدةَ

منَ الصلاةِ ولَا منِ الصيامِ ولَا من الحجِّ ولَا من الصدقاتِ، ولَا من سائرِ العباداتِ؛ إذَا كانَ الأصلُ فاسدًا والتوحيدُ معدومًا، فلَا فائدةَ منَ الأعمالِ الأخرى؛ لأن الشركَ يفسدُها ويبطلُها.

وكانُوا فِي الجاهليةِ يعبدُون الله، ويعبدُون أشياءً كثيرةً، ومنهَا: عبادةُ الأولياءِ والصالحينِ، كمَا حصلَ لقومِ نوح لما غلَوا فِي الصالحينِ: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرًا، وعبدُوا قبورَهم منْ دونِ الله عزَّ وجلَّ بحجةِ أنهم صالحونَ، وأنهمْ يقرّبون إلَى الله وأنهم شفعَاءُ عندَ الله، كذلكَ درجتِ الجاهليةُ علَى هذَا المنوالِ، فكانُوا يعبدُون الأولياءَ والصالحينَ والملائكةَ ويقولونَ: مَا نعبدُهم إلَّا ليقربُونا إلَى الله زلفَى، ويقولونَ: هؤلَاء شفعَاؤنا عندَ الله، ولَا يقولونَ: هؤلَاء شُركاءُ لله فِي الربوبيةِ، إنما يقولونَ: إنما هُم عبادُ الله يتوسطونَ لنَا عندَ الله ويشفعونَ لنَا، ويقربُونَا إلَى الله زلفَى، ولَا يسمونَ عملَهم هذَا شِرْكًا؛ لأنَ الشيطانَ زيّنَ لهمْ أنَّ هذَا ليسَ بشركٍ، وإنَمَا هوَ توسلٌ بالصالحينَ واستشفاعٌ بالصالحينَ، والعبرةُ ليستْ بالأسماءِ، العبرةُ بالحقائقِ، فهذَا شركٌ وإن سمُّوه تشفعًا وتقربًا، فهوَ شركٌ؛ لأنَّ الأسماءَ لَا تغيرُ الحقائقَ، والله لَا يرضَى أنْ يُشركَ معَه أحدٌ فِي عبادتِه، كمَا قالَ تعالَى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا﴾ [الكهف: ١١٠]، وقالَ تعالَى: ﴿فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ﴾ [الزمر: ٢]، وقالَ: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [البينة:٥]، وقالَ: ﴿فَٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [غافر: ١٤].

العبادةُ لَا تنفعُ إلَّامعَ الإخلاصِ، والمتابعةُ للرسولِ ﷺ.

فهذِهِ أعظمُ مسائلِ الجاهليةِ، وهيَ عبادةُ الأولياءِ والصالحينَ، منَ الأمواتِ والغائبينَ والاستغاثةُ بهمْ، والاستعاذةُ بهمْ، وطلبُ الحوائجِ منهمْ، كمَا عليْهِ عبادُ القبورِ اليومَ تمامًا، فعبادةُ الأضرحةِ الآن، والتقربُ إلَى الأمواتِ، ودعاؤُهم منْ دونِ الله، والاستغاثةُ بهمْ، هذَا هوَ مَا كانتْ عليْهِ الجاهليةُ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [يونس:١٨].

كذلكَ نفْس الشيءِ الآن، هؤلَاء القبوريون إذَا نُوقشوا ونُهوا عن عبادةِ القبورِ، قالُوا: نحنُ لَا نعبدُ القبورَ؛ لأنَ العبادةَ لله، لكِن هؤلَاء وسائطُ بينَنا وبينَ الله، وشفعاءٌ لنَا عندَه.

هذَا هوَ الذِي أنكرَه الله علَى أهلِ الجاهليةِ تمامًا: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]، وقالَ: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣]، ومَا عبدُوهم لأنَّهم يرونَ أنهم يشاركونَ الله فِي الخلقِ والرزقِ والإحياءِ والإماتةِ، هُم يعترفونَ أن هذَا لله، وإنما عبدُوهم ليقربُوهم إلَى الله زلفَى، فيقولُون: نحنُ عبادٌ مذنِبونُ، وهؤلاء رجالٌ صالحونَ لهمْ جاهٌ عندَ

الله، فنُريدُ منهُم أنْ يتوسطُوا لنَا عندَ الله فِي قُبولِ توْبتنَا وعبادتنَا.

وهكذَا زيّنَ لهُم شياطينُ الإنسِ والجنِّ هذَا الأمرَ.

والعَجيبُ أنهُم يقرؤونَ القرآنَ، ويمرُّون علَى هذهِ الآياتِ ولَا ينتبهونَ لهَا، ومعَ هذَا يستمرُّون علَى عبادةِ القبورِ، وهيَ منْ فعلِ الجاهليةِ، وهذَا لأنَّهم لمْ يعرِفوا مَا كانتْ عليْهِ الجاهليةُ، لمْ يعرِفوا أنَّ هذا منْ أمورِ الجاهليةِ، هذَا نتيجةُ الجهلِ بأمورِ الجاهليةِ.

ثمَّ قالَ الشيخُ رَحِمَهُ اللهُ: (وهذهِ أعظمُ مسألةٍ خالفَهم فيهَا رسولُ الله ﷺ، فأتَى بالإخلاصِ، وأخبرَ أنهُ دينُ الله الذِي أرسلَ بِهِ جميعَ الرسلِ، وأنهُ لَا يُقبلُ منْ الأعمالِ إلَّاالخالصِ، وأخبرَ أنَّ منْ فعلَ مَا استحسَنُوا فقدْ حَرمَ الله عليْهِ الجنةَ ومأوَاه النارُ. وهذهِ هيَ المسألةُ التِي تَفرّق الناسُ لأجلِها بينَ مسلم وكافرٍ، وعندَها وقعتِ العداوةُ، ولأجلِها شَرعَ الله الجهادَ كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ﴾ [الأنفال: ٣٩]).

أعظمُ مسألةٍ خالفَهم فيهَا رسولُ الله ﷺ، مسألةُ الشركِ؛ لأنَّه ﷺ لمّا بعثَه الله وأرسلَه إلَى الناسِ، أولُ مَا بدأَ بالدعوةِ إلَى توحيدِ الله عزَّ وجلَّ، وإنكارِ الشركِ، وكانَ ﷺ يقولُ: «**قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّاالله تُفْلِحُوا**»، ويقول: «**أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ**».

فكانَ ﷺ يغشَاهم فِي مجتمعاتِهم وفي منازلِهم، وفي أيامِ الموسمِ فِي الحجِّ، ويدعُوهم إلَى التوحيدِ، ويذهبُ هنَا وهناكَ، كمَا ذهبَ إلَى الطائفِ يدعُوهم إلَى التوحيدِ، وإفرادِ الله جلَّ وعلَا بالعبادةِ.

هذَا أولُ مَا بدأَ بِهِ ﷺ؛ لأن هذَا هوَ الأساسُ، وهكذَا يجبُ علَى الدُّعاةِ أنْ يهتمُّوا بهذَا الأمرِ، وأنْ يجعلُوا الدَّعوةَ إلَى التوحيدِ هيَ أهمُّ شيءٍ فِي دعوتِهم.

فقدْ أتَى ﷺ بالإخلاصِ، إخلاصِ العبادةِ لله عزَّ وجلَّ، وتركِ عبادةِ مَا سِوى الله من الأولياءِ والصالحينَ أوْ غيرهم، هذَا هوَ دينُ الرسلِ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقالَ تعالَى: ﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ﴾ [النحل: ٣٦].

فهذَا هوَ منهجُ الرسلِ عليهم الصلاة والسلام: الدّعوةُ إلَى عبادةِ الله، وتركُ عبادةِ مَا سِواه، وبقيةُ الإصلاحاتِ تأتِي تَبعًا لذلكَ.

والله جلَّ وعلَا لَا يَقبلُ منَ الأعمالِ إلَّا مَا كانَ خالصًا لوجهِهِ، ليسَ فيهِ شركٌ، وأيضًا لا بدَّ أن يكونَ العملُ موافقًا لما شرعَه الله سبحانَه وتعالَى، فالله لَا يقبلُ العملَ الذِي فيهِ بدعةٌ،

ولَا مَا كانَ فيهِ شركٌ، قالَ تعالَى: ﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا﴾ [الكهف: ١١٠].

وقالَ تعالَى: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ﴾ [النساء: ٣٦].

لمْ يقتصرْ علَى الأمرِ بعبادةِ الله، بل نهى عنِ الشركِ؛ لأنّ عبادةَ الله لَا تُقبلُ إذَا كانَ فيهَا شركٌ، والكفرُ بالطاغوتِ مقدمٌ علَى الإيمانِ بالله: ﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وهذَا هوَ معنَى لَا إلهَ إلَّا الله، فهيَ مكونةٌ منْ نفيٍّ وإثباتٍ، نفيُ الشركِ وإثباتُ التوحيدِ، (لَا إلهَ): إبطالٌ لجميعِ المعبوداتِ، (إلَّا الله): إثباتٌ لعبادةِ الله وحدهُ، فالله لَا يقبلُ منَ الأعمالِ إلَّا مَا كانَ خالصًا لوجههِ، ولَا يقبلُ العملَ الذِي فيهِ بدعةٌ ومخالفةٌ لمنهجِ الرسولِ ﷺ، قالَ ﷺ: «**مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليْهِ أَمْرُنَا فهوَ رَدٌّ**»، وفي روايةٍ: «**مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا ليسَ منهُ فهوَ رَدٌّ**».

ولذلكَ قالَ العلماءُ: إنَّ العملَ لَا يُقبلُ إلَّابشرطينِ:

الشرطُ الأولُ: الإخلاصُ لله عزَّ وجلَّ، والشرطُ الثانِي: المتابعةُ للرسولِ ﷺ، فإذَا اختلَّ أحدُ الشرطينِ لمْ يُقبلْ هذَا العمَل، ولمْ يكنْ عملًا صالحًا.

وأخبرَ جلَّ وعلَا أنَّ منْ عبدَ مَا يستحسِنُه منَ الأصنامِ والأولياءِ والأشجارِ والأحجارِ والقبورِ، ولمْ يرجعْ فِي العبادةِ إلَى كتابِ الله وسنةِ رسولِ الله ﷺ، وإنما اعتمدَ علَى الاستحسانِ أوْ علَى مَا تهواه نفسهُ، ولوْ خالفَ الكتابَ والسنةَ، أخبرَ الله جلَّ وعلَا أنَّ الله قدْ حرمَ عليْهِ الجنَّة ومأواهُ النارُ، قالَ تعالَى: ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ﴾ [المائدة: ٧٢]، يعنِي: منعهُ منْ دخولِ الجنةِ منعًا باتًّا، فالتحريمُ فِي اللغةِ: المنعُ، فالمشركُ ممنوعٌ منْ دخولِ الجنةِ بتاتًا، لَا طمعَ لهُ فيهَا ومأواه النارُ، هذَا عاقبةُ الشركِ بالله عزَّ وجلَّ، وإنْ كانُوا يقولُون: ﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣]، هؤلَاء إذَا ماتُوا علَى ذلكَ غيْر تائبينَ، حرَّم الله عليهِم الجنةَ، وجعلَ النارَ مأواهُم أبدَ الآبادِ، فالذِي يريدُ لنفسِه النجاةَ يتنبه لهذَا، ولَا يبقَى علَى أمورِ الجاهليةِ فِي هذَا وغيرِه.

وقوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وهذهِ المسألَة هيَ التِي تَفرقَ الناسُ لأجلهَا بينَ مسلمٍ وكافرٍ) يعنِي: مسألَة التوحيدِ والشركِ، جماعةٌ صدَّقُوا الرسولَ ﷺ وآمنُوا بهِ، وأخلصُوا العبادةَ لله عزَّ وجلَّ هؤلَاء مؤمنونَ، وقومٌ خالفُوه وبقَوا علَى شركِهم وعبادتِهم، ومَا كانَ يعبدهُ آباؤهُم منْ قبْل، كما عليْهِ أمَم الكفرِ الذينَ يعارضونَ الرسلَ؛ لأنّهم يُريدونَ البقاءَ علَى مَا كانَ عليْهِ آباؤهُم، كما قالَ تعالَى: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم

مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣].

وقالُوا: ﴿أَتَنْهَىٰنَآ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا﴾ [هود: ٦٢]، هذهِ مقالتُهم وحجتُهم، وهيَ التمسكُ بمَا عليْهِ الآباءُ والأجدادُ منْ عبادةِ غيْرِ الله عزَّ وجلَّ.

وقوله رَحِمَهُ اللَّهُ: (وعندهَا وقعتِ العداوةُ) أيْ: بينَ الموحدينَ والمشركينَ، بينَ المؤمنينَ والكفارِ، فإنه يجبُ علَى المؤمنينَ أنْ يعادُوا الكفارَ، فلَا تجوزُ محبةُ الكفارِ حتَّى ولوْ كانُوا أقربَ الناسِ، قالَ تعالَى: ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢].

فلَا بدَّ منَ الولاءِ لله ولرسولِه ﷺ وللمؤمنينَ، والبراءِ منَ الكفرِ والكافرينَ، والشركِ والمشركينَ: ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ﴾ [الممتحنة: ٤].

هذهِ ملّةُ إبراهيمَ عليْهِ الصلاة والسلام.

أمّا الذينَ ينادونَ الآنَ بالمحاورةِ بينَ الأديانِ والمفاهمةِ بينَ الأديانِ، وأنّها كلّهَا أديانٌ سماويةٌ، بلْ بعضهم يتجرّأُ ويقولُ: لَا تكفرُ اليهودَ والنصارَى. فهذَا خلافُ مَا جاءَ بِهِ الرسولُ ﷺ، وخلافُ مَا جاءَ بِهِ القرآنُ، وخلافُ ملّة إبراهيمَ التِي أمرنَا باتباعِهَا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَٰنَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [التوبة: ٢٣].

وهؤلاء يقولُون: اليهودُ والنصارَى أهلُ كتابٍ وأهلُ إيمانٍ، وكلُّها أديانٌ منْ عندِ الله، نتفاهمُ فيمَا بيننَا ونتعاونُ، ولَا تكفرونَ اليهودَ والنصارَى.

هذهِ دعوةٌ الآنَ قائمةٌ، وهيَ قضاءٌ علَى الولاءِ والبراءِ بينَ المؤمنينَ والكفارِ، كلُّ منْ لمْ يؤمنْ بالرسولِ محمدٍ ﷺ فهوَ كافرٌ، سوَاء كانَ كتابيًّا أوْ غير كتابيٍّ؛ لأنّهُ بعد بعثةِ الرسولِ ﷺ لَا يسعُ أحدًا إلَّا أنْ يؤمنَ بهِ، فمنْ لمْ يؤمنْ بِهِ فهوَ كافرٌ، واليهودُ والنصارَى لَا يؤمنونَ بالرسولِ فهُم كفارٌ، قالَ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

فبعد بعثةِ النبيِّ ﷺ لَا يسعُ أحدًا الخروجُ عنْ ملتِهِ، حتَّى إنهُ قالَ عليْهِ الصلاة والسلام: «وَالله لَوْ كَانَ أَخِي موسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي».

فبعد بعثةِ النبيِّ ﷺ ليسَ فيهِ دينٌ صحيحٌ غيْر دينِ الإسلام ومَا سواه فهوَ باطلٌ أوْ منسوخٌ: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

فهذهِ دعوةٌ باطلةٌ، تُعقدُ لها الآنَ مؤتمراتٌ وندواتٌ، وتُنفقُ فيهَا أموالٌ للدعوةِ للتقاربِ بينَ الأديانِ ـ يسمونه ـ الحوار بينَ الأديانِ، سبحانَ الله! حوارٌ بينَ إيمانٍ وكفرٍ؟ وبينَ شركٍ وتوحيدٍ؟! بينَ أعداءِ الله وأولياءِ الله؟!

ثمَّ قالَ الشيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولأجلِها شُرِعَ الجهادُ، كما قالَ تعالَى: ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩]).

فالواجبُ علينَا نحو الكفارِ: ثلاثةُ أمورٍ:

الأمرُ الأولُ: عداوتُهم؛ لأنَّهم أعداءُ الله سبحانَه وتعالَى، وأعداءٌ لرسولِهِ.

الأمرُ الثاني: دعوتُهم إلَى الإيمانِ واتباعِ الرسولِ ﷺ.

الأمرُ الثالثُ: جهادُهم إذَا دُعوا إلَى الإسلامِ وأبَوا، فالواجبُ جهادُهم وقتالُهم، قالَ تعالَى: ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩]، فالمرحلةُ الأخيرةُ معهُم القتالُ، إذَا كانَ المسلمُونَ يطيقونَ القتالَ، قالَ تعالَى: ﴿فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ [التوبة: ٥].

وهذهِ الآيةُ فيهَا بيانُ الحكمةِ منَ الجهادِ فِي الإسلامِ، وأنَّها: إزالةُ الشركِ حتَّى لَا تكونَ فتنةٌ، والمرادُ بالفتنةِ: الشركُ، أيْ: حتَّى لَا يوجدُ شركٌ، ويكونُ الدينُ كلُّه لله، هذَا هوَ المقصودُ منَ الجهادِ، ليسَ المقصودُ منَ الجهادِ توسيعُ السلطةِ والاستيلاءُ علَى الممالكِ، وحصولُ الثروةِ، ليسَ هذَا هوَ المقصودُ، المقصودُ إعلاءُ كلمةِ الله عزَّ وجلَّ، وإزالةُ الشركِ منَ الأرضِ، هذَا هوَ المقصودُ.

وكذلكَ ليسَ المقصودُ منَ الجهادِ فِي الإسلامِ الدفاعُ، كما يقولُه بعضُ الكُتابِ المخذولينَ، يقولُون: إنَّ الإسلامَ لَا يأمرُ بقتلِ الكفارِ؛ لأنَّه وحشيةٌ، لكنِ القتالَ الذِي فِي الإسلامِ منْ أجلِ الدفاعِ، يعنِي: إذَا اعتدُوا علينَا نحنُ نقاتلُهم لصدِّ العدوانِ فقط.

سبحَان الله! الله جلَّ وعلَا يقول: ﴿فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩]، المقصودُ بالقتالِ فِي الإسلامِ: نشرُ الدعوةِ، ونشرُ الدينِ، وإزالةُ الشركِ: ﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩]، هذَا هوَ المقصود منْه، فالقتالُ فِي الإسلامِ علَى نوعينِ:

النوعُ الأولُ: قتالُ دفاعٍ عندَ عجزِ المسلمينَ.

النوعُ الثانِي: قتالُ طلبٍ، عندَ قوةَ المسلمِينَ وقدرتِهم عليْه.

❊❊❊

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ❁

تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم

[أَنَّهُمْ مُتَفَرِّقُونَ فِي دِينِهِمْ، كَمَا قَالَ تعالَى: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢]، وَكذلكَ فِي دُنْيَاهُمْ وَيَرونَ أَنَّ ذلكَ هوَ الصَّوابُ، فَأَتَى بِالاجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ بِقَوْلِهِ: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَالَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، وَنَهَانَا عَنْ مُشَابَهَتِهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَٰتُ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، وَنَهَانَا عَنِ التَّفَرُّقِ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِهِ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]].

❁ الشَّرح ❁

هذهِ هيَ المسألةُ الثانيةُ منَ المسائلِ التِي خالفَ فيهَا رسولُ الله ﷺ أهل الجاهليةِ، وهيَ أنَّ أهل الجاهليةِ كانُوا متفرقينَ فِي دينِهم وفي دنيَاهُم، وصفتُهُم التفرقُ والاختلافُ، كمَا قالَ سبحانَه وتعالَى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝٣١ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣١- ٣٢]، وهذهِ صفةُ أهل الجاهليةِ منَ اليهودِ والنصارَى والوثنيين، وسائرِ المللِ الجاهليةِ، كانُوا علَى هذَا النمطِ، متفرقينَ فِي دينِهم، كلٌّ منهُم لهُ دينٌ ينادِي بهِ وينتسبُ إليهِ، النصرانيةُ تدعُو إلَى النصرانيةِ، واليهوديةُ تدعُو إلَى اليهوديةِ، وكلٌّ منَ الديانتيْنِ يُكفِّرُ الديانةَ الأخرَى، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ النَّصَٰرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَٰبَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ [البقرة: ١١٣]، الذينَ لَا يعلمُونَ هُم المشركونَ؛ لأنَّهم لَا كتابَ لهمْ وليسَ لهمْ دينٌ سماويٌّ، وهُم أيضًا يُكفرُ بعضهُم بعضًا، ويخالفُ بعضهُم بعضًا: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [البقرة: ١١٣]، أيْ: بينَ الله سبحانَه وتعالَى منْ هوَ علَى الحقِّ، ومنْ هوَ علَى الباطلِ، ودينُ الله واحدٌ كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقالَ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١].

فدينُ الله واحدٌ لجميعِ الخلقِ منْ يهوديٍّ ونصرانيٍّ ووثنيٍّ وعربيٍّ وعجميٍّ، فدينُ الله واحدٌ وهوَ عبادتُه وحدهُ لَا شريكَ لهُ، لكِن هؤلَاء فرقُوا دينَهُم وصارَ لكلِّ طائفةٍ منهُم دينٌ يختلفُ عن الدينِ الآخرِ، فاليهودُ أنفسُهم كانُوا مختلفينَ فيمَا بينهُم، والنصارَى كانُوا مختلفينَ، كانُوا فرقًا مختلفةً وهُم الآنَ علَى اختلافٍ.

وكذلكَ العربُ الوثنيونَ متفرقونَ فِي عبادتِهم، منهمْ منْ يعبدُ الشمسَ، ومنهُم منْ يعبدُ

القمرَ، ومنهُم منْ يعبدُ الأصنامَ، ومنهُم منْ يعبدُ الملائكةَ، ومنهُم منْ يعبدُ الأولياءَ والصالحينَ، ومنهُم منْ يعبدُ الأشجارَ والأحجارَ.

هذهِ حالةُ أهلِ الجاهليةِ منْ كتابيينَ وأميينَ، لَا يجمعُهُمْ دينٌ، وعندهُم حزبياتٌ: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢]، وهذَا منْ تمامِ العقوبةِ والابتلاءِ، كونُ الإنسانُ يفرحُ بمَا هوَ عليْهِ منَ الباطلِ، كانَ الواجبُ العكسَ، وأنَّ الإنسانَ يخافُ منَ الضلالِ، ويخافُ منَ الانحرافِ، ويخافُ منَ الهلاكِ، لكِنِ هؤلَاء بالعكسِ: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢]، دونَ النظرِ إلَى كونِ مَا هوَ عليْهِ حقًّا أوْ باطلًا، المهمُ أنهُ نحلةُ آبائِهم وأجدادِهم وقومِهم وعشيرتِهم، ولَا يهمّهم هلْ هوَ حقٌّ أوْ باطلٌ، وهذَا منَ الابتلاءِ والامتحانِ، إذَا فرحَ الإنسانُ بالباطلِ فهذهِ عقوبةٌ؛ لأنهُ إذَا فرحَ بالباطلِ فلنْ يتحولَ عنهُ.

هذهِ صفةُ أهلِ الجاهليةِ، واللهُ جلَّ وعلَا نهانَا عنْ ذلكَ، فقالَ تعالَى: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ [الروم: ٣١، ٣٢]، وقالَ تعالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، وأنزلَ علَى رسولهِ: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣]، وهذَا هوَ الذِي شرعهُ اللهُ، إقامةُ الدينِ الذِي هوَ دينُ نوحٍ وإبراهيمَ وموسَى وعيسَى ومحمدٍ صلّى اللهُ وسلّم عليهِم أجمعينَ وهوَ دينُ الأنبياءِ جميعًا، لكِنِ ذكَر هؤلاءِ؛ لأنّهم أفضلُ الرسلِ وأولُو العزمِ، الخمسة: نوحٌ وإبراهيمُ وموسَى وعيسَى ومحمدٌ ـ صلّى اللهُ وسلّم عليهِم ـ هُم أولُو العزمِ وأفضلُ الرسلِ، وأخذَ اللهُ الميثاقَ منْ جميعِ الرسلِ، وعلَى الخصوصِ علَى هؤلَاء الخمسةِ، قالَ تعالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: ٧].

وجميعُ الرسلِ دينُهم واحدٌ، وهوَ عبادةُ اللهِ وحدَه لَا شريكَ لهُ، هذَا دينُ جميعِ الرسلِ عمومًا، والخمسةُ خصوصًا، لَا يقبلُ الاختلافَ ولَا التفرقَ، فلَا يكونُ لكلِّ واحدٍ دينٌ، ولَا لكلِّ طائفةٍ دينٌ، وإنمَا دينُ الجميعِ واحدٌ، هوَ دينُ اللهِ جلَّ وعلَا علَى جميعِ الخلقِ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

جميعُ الخلقِ الجنُّ والإنسُ يجبُ أنْ يكونَ دينهم واحدٌ، هوَ التوحيدُ، وإفرادُ اللهِ بالعبادةِ، والعبادةُ بيّنَها علَى ألسنِ الرسلِ، ومَا وكلَها إلَى الناسِ؛ بلْ أنزلَ علينَا كتابًا، وأرسلَ إلينَا رسلًا، وقالَ: هذَا هوَ الدينُ، وهذهِ هيَ العبادةُ، وهيَ توقيفيةٌ، والدينُ توقيفيٌّ، ليسَ منْ حقِّ الناسِ أنْ يشرعُوا لهمْ أديانًا؛ بلْ هذَا منْ حقِّ اللهِ سبحانَه وتعالَى، هوَ الذِي يشرعُ الدينَ: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، هذَا إنكارٌ منهُ سبحانَه

وتعالَى، فالدينُ هوَ مَا شرعَه الله، وأنزلَه فِي كتبِه، وعلَى أَلْسُنِ رسلِه عليهمُ الصلاةُ والسلامُ، فهوَ توقيفيٌّ، والرسلُ إنما هُم مبلغونَ عنِ الله جلَّ وعلَا، يبلغونَ عنِ الله مَا شرعَه لعبادِه، هذهِ وظيفةُ الرسلِ عليهمُ الصلاةُ والسلامُ، وهُم متعبدونَ بهذَا الدينِ مثلِ غيرِهمْ، عبادٌ يعبدونَ الله جلَّ وعلَا بهذَا الدينِ الذِي شرعَه لهُم ولأممِهم.

وقالَ سبحانَه وتعالَى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، هذَا نهيٌ لنَا أنْ نكونَ مثلَ أهلِ الجاهليةِ الذينَ تفرقُوا فِي دينِهم واختلفُوا، ولمْ يكنْ هذَا عنْ جهلٍ منهُم، وإنما هوَ عنْ هوَى: ﴿مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾، وتركُوا البيناتِ واتبعُوا الهوَى، فالذِي حملَهم علَى هذَا التفرقِ هوَ الهوَى - والعياذُ باللهِ -، واتخذُوا أهواءَهُم آلهةً منْ دونِ الله عزَّ وجلَّ، والله جلَّ وعلَا لمْ يتركْ حجةً لأحدٍ، أرسلَ الرسلَ وأنزلَ الكتبَ: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٣٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٣٨- ٣٩].

فالله جلَّ وعلَا مَا تركَ الناسَ منذُ أنْ أهبطَ آدمَ إلَى الأرضِ، لمْ يتركْ الناسَ بلَا دينٍ ولَا نبيٍّ، بلْ ما زالَ جلَّ وعلَا يرسلُ الرسلَ متتابعةً، ويشرعُ للناسِ الدينَ ويُبينهُ لهُم، إلَى أنْ ختمَهُم بمحمدٍ ﷺ، الذِي لَا تُنسخُ ملَّتهُ حتَّى تقومَ الساعةُ، ومدادُها الكتابُ والسنةُ، فما فيهِ وقتٌ منَ الأوقاتِ إلَّا وهناكَ دينُ الله جلَّ وعلَا جاءتْ بِهِ الرسلُ: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤]، ﴿رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]، ليسَ لأحدٍ حجةٌ: ﴿أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ [المائدة: ١٩].

فالله جلَّ وعلَا أقامَ الحجةَ علَى الخلقِ.

لكن أهلَ الجاهليةِ خالفُوا مَا جاءتْ بِهِ الرسلُ، لَا عنْ جهلٍ، وإنما هوَ عنْ عنادٍ واتباعٍ للهوَى، خصوصًا اليهود والنصارَى فهُم علَى علمٍ بذلكَ؛ ولذلكَ سماهم الله أهلَ الكتابِ، منْ بابِ العيبِ عليهِم، أنهُم أهلُ كتابٍ وأهلُ علمٍ، ومعَ هذَا يخالفونَ أمرَ الله سبحانَه وتعالَى، ويتبعونَ أهواءَهُم.

نهَى الله هذهِ الأمةَ أنْ تسلكَ هذَا المسلكَ الجاهليَّ، وأمرَهُم أنْ يتمسكُوا بالدينِ الذِي أنزلَه علَى رسولِه ﷺ، والذِي سارَ عليْهِ صحابةُ الرسولِ ﷺ وخلفاؤُه الراشدونَ، هذَا هوَ الدينُ الذِي يجبُ أنْ تتمسكَ بِهِ الأمةُ إلَى أنْ تقومَ الساعةُ، وإذَا اختلفُوا فِي شيءٍ أنْ يردُّوه إلَى الكتابِ والسنةِ: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩].

والاختلافُ منْ طبيعةِ البشرِ، لكِن الله جلَّ وعلَا أحالَنا علَى الكتابِ والسنةِ إذَا اختلفْنَا ولَا ندرِي أينَا المصيبُ، نرجعُ إلَى الكتابِ والسنةِ، فمنْ شهدَ لهُ الكتابُ والسنةُ بأنَّهُ حقٌّ

أخذْنَا بِهِ، ومَا شهدَا أنّه غير حقٍّ تركْنَاه؛ لأنَّ هدفنَا اتباعُ الحقِّ، لَا الانتصارُ للآراءِ، أوْ تعظيمُ الآبَاءِ والأجدادِ أو الشيوخِ، ليسَ هذَا شأنُ المسلمينَ، الحقُّ هوَ ضالةُ المؤمنِ؛ أينَ وجدَه أخذَه، الهدفُ الحقُّ: ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ [النساء: ٥٩]، منْ بقائِكُم علَى النزاعِ: ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾، يعني: أحسنُ عاقبةٍ.

وهذَا منْ رحمةِ الله سبحانَه وتعالَى لنَا؛ أنّه أبقَى فينَا مَا يحُلُّ النزاعَ ويدلُّ علَى الحقِّ، وهوَ كتابُه، ولهذَا قالَ: ﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٠٣] وهوَ القرآنُ: ﴿جَمِيعًا﴾ ليسَ بعضُكم فقَط، بلْ جميعًا، أيْ: جميعُ الخلقِ عمومًا، وهذهِ الأمة خُصوصًا: ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ﴿شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ﴾ دينُ الجاهليةِ، ﴿فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا﴾ أنقذكُم بالإسلامِ، وبهذَا القرآنِ، فاشْكُروا نعمةَ الله عزَّ وجلَّ.

والاعتصامُ بحبلِ الله هوَ الاعتصامُ بالكتابِ؛ لأنَّ الكتابَ هوَ حبلُ الله الممدُود الذِي مَن تمسكَ بِهِ نجَا، ومنْ أفلتَ منهُ هلكَ.

هذَا مَا قصّه الله علينَا منْ حالةِ أهل الجاهليةِ: أنّهم: ﴿فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢]، ثمَّ نهَانَا عنْ ذلكَ، نهانَا أنْ نتشبهَ بهمْ، ثمَّ أمرَنَا بالاعتصامِ بكتابِهِ الذِي هوَ أمانٌ منَ الاختلافِ وأمانٌ منَ النزاعِ والهلاكِ، فلَا نجاةَ إلَّا بالاعتصامِ بكتابِ الله جلَّ وعلَا، وسنةِ رسولِه ﷺ: ﴿وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟﴾ [آل عمران: ١٠٣]، فأهلُ الجاهليةِ متفرقونَ فِي دينِهمْ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢] مسرورونَ بمذهبِهمِ، وإنْ كانَ باطلًا، وكذلكَ كانُوا متفرقينَ فِي سياسةِ دنياهُم؛ لأنَّ منْ ضيعَ الدينَ ضيعَ الدنيَا، فكانُوا فِي دنياهُم متفرقينَ لَا يجمعُهم جماعةٌ، بلْ كلّ قبيلةٍ تحكمُ نفسَها بنفسِها، وكلُّ قبيلةٍ تستبيحُ دماءَ القبيلةِ الأخرى وأموالَها.

هذهِ حالةُ العربِ قبل بعثةِ الرسولِ ﷺ، لَمَّا ضيعُوا دينَهُم ضيعُوا دنيَاهُم، وصارَ الخوفُ والقلقُ والجوعُ ملازمًا لهُم دائمًا، وكانتِ الجاهليةُ كلّها حروب، وكلّها غارات وثارات، حتَّى الإخوَة يتقاتلُونَ فِي الجاهليةِ، فالأوسُ والخزرجُ فِي المدينةِ هُم إخوةٌ منْ ناحيةِ النسبِ، قبيلةٌ واحدةٌ قحطانيةٌ، لكِن قامتْ بينَهم حربٌ طاحنةٌ استمرتْ أكثرَ منْ مائة سنة، يسمُّونها (حربَ بُعاث) بينَ الأوسِ والخزرجِ، وكانَ اليهودُ يوقدُونها، فلمّا بعثَ الله نبيَّه مُحَمَّدًا ﷺ، وهاجرَ إلَى المدينةِ، جمعَهم الله بهِ، وطفئتِ الحروبُ، وتآخى المسلمونَ، وصارُوا يدًا واحدةً معَ الرسولِ ﷺ، وهذَا مَا ذكّرهُمُ الله بهِ: ﴿وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ألّفَ الله بينَ قلوبِهم بالإسلامِ، وانطفأتِ الحروبُ التِي بينَهُم،

وصلحَتْ دنياهُمْ، كذلكَ بقيّة قبائلِ العربِ لَمَّا دخلُوا فِي الإسلامِ، صلحَتْ دنياهُمْ لَمَّا صلحَ دينُهم.

وأَمنُوا علَى دمائِهم وأموالِهم، وصارُوا يسيرونَ فِي الأرضِ آمنينَ، وصارَ العربيُّ يلقَى العربيَّ الآخرَ منْ أيّ قبيلةٍ فلَا يعرضُ لهُ بسوءٍ، بلْ سادتِ المحبةُ بينَهُم، تآخَوا فِي دينِ الله عزَّ وجلَّ.

وقولُه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، هذهِ براءةٌ منَ الذينَ فرقُوا دينَهم وكانُوا شيعًا، أيْ: أحزابًا؛ لأنَّ المطلوبَ أنْ يكونَ الدينُ واحدًا، وأنْ يكونَ الناسُ جماعةً واحدةً علَى الدينِ، هذَا هوَ الذِي أمرَ الله بِهِ سبحانَه وتعالَى، فمنْ كانَ كذلكَ فالرسولُ ﷺ يواليهُ، وهوَ وليُّهُ، أمَّا منْ فرقَ دينَه وبقيَ علَى النزاعِ، وبقيَ علَى أمرِ الجاهليةِ، فالرسولُ بريءٌ منهُ.

يبقَى أنْ نعرفَ حقيقةَ الاختلافِ أو الخلافِ فِي المسائلِ الفقهيةِ.

فالخلافُ واقعٌ وموجودٌ الآنَ فِي أمورِ الفقهِ، فهلْ هذَا منَ الاختلافِ المذمومِ؟

نقولُ: الاختلافُ علَى قسمينِ:

القسمُ الأولُ: الاختلافُ فِي الدينِ، كالاختلافِ فِي العبادةِ والعقيدةِ، وهذَا اختلافٌ مذمومٌ ومحرمٌ؛ لأنَّ الدينَ ليسَ مجالًا للاجتهادِ، وليسَ مجالًا للآراءِ، بلِ الدينُ توقيفيٌّ، والعقيدةُ توقيفيةٌ، لَا مجالَ للاجتهادِ فيهَا، علينَا أنْ نتمسكَ بمَا شرعَه الله لنَا منَ الدينِ ومنَ العقيدةِ، دونَ أنْ نتدخلَ بآرائِنا واجتهاداتِنا.

كذلكَ العبادةُ توقيفيةٌ، مَا جاءَنا بِهِ دليلٌ عملنَا بِهِ، ومَا ليسَ عليْهِ دليلٌ فإنَّه بدعةٌ يجبُ علينَا تركهُ؛ لحديثِ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيسَ مِنْهُ فَهوَ رَدٌّ».

وحديثِ: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ».

فأمورُ العقيدةِ وأمورُ العبادةِ، وأمورُ الدينِ عمومًا لَا مجالَ للخلافِ فيهَا أبدًا، وإنمَا تتبعُ فيهَا النصوصُ منَ الكتابِ والسنةِ، ومَا كانَ عليْهِ سلفُ هذهِ الأمةِ.

القسمُ الثانِي: الاختلافُ فيمَا للرأيِ فيهِ مجالٌ، أوْ مَا هوَ مسرحٌ للاجتهادِ منْ مسائلِ الفقهِ، واستنباطِ الأحكامِ منَ الأدلةِ، هذَا يقعُ فيهِ الاختلافُ؛ لأنَّ مداركَ الناسِ تختلفُ فِي الاستنباطِ منَ النصوصِ، ومسائلُ الإجماعِ محصورةٌ، ولَا يجوزُ مخالفتُها، لكِن مَا ليسَ عليْهِ إجماعٌ منَ المسائلِ الاجتهاديةِ التِي هيَ مجالٌ للاجتهادِ، فالله جلَّ وعلَا أعطَى كلَّ عالمٍ بحسبِ مَا خصَّه بِهِ منَ المداركِ والفهمِ، ومَا يصلُ إليْهِ منَ النصوصِ، والاجتهادُ مشروعٌ فِي ذلكَ، وقدْ حصلَ

الاجتهادُ فِي عهدِهِ ﷺ كمَا هوَ معروفٌ، فهذَا اختلافٌ فِي الاجتهادِ، وليسَ اختلافًا فِي العقيدةِ، ولَا فِي الدينِ، وإنمَا هوَ اختلافٌ فِي مسائلِ الفقهِ، وكانَ الناسُ فِي عهدِ النبيِّ ﷺ يجتهدونَ ويختلفونَ، وهذَا الاجتهادُ علَى قسمينِ:

قسمٌ ظهرَ الدليلُ معَ أحدِ الطرفينِ المختلفينِ فيهِ، فيجبُ أخذُ مَا عليْهِ الدليلُ، وتركُ مَا لمْ يقمْ عليْهِ الدليلُ، فتعرضُ آراءُ الفقهاءِ علَى الدليلِ، فمَا دلَّ عليْهِ الدليلُ وجبَ الأخذُ بِهِ وتركُ مَا خالفَهُ، ويجبُ علَى المجتهدِ الذِيْ لمْ يوفقْ للصوابِ وخالفَ الدليلَ أنْ يقبلَ الحقَّ ويرجعَ إلَى الصوابِ ولَا يجوزُ لهُ الاستمرارُ فِي الاجتهادِ الخاطئِ.

ولَا يجوزُ لنَا أنْ نتبعَهُ علَى الاجتهادِ الخاطئِ، والأئمةُ يوصونَنا بهذَا ويقولونَ: (اعرضِوا أقوالَنا علَى الكتابِ والسنةِ).

فالإمامُ أبُو حنيفةَ ـ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ـ يقولُ: (إذَا جاءَ الحديثُ عنِ الرسولِ ﷺ فعلَى الرأسِ والعينِ، وإذَا جاءَ الحديثِ عنْ صحابةِ رسولِ الله ﷺ فعلَى الرأسِ والعينِ، وإذَا جاءَ الحديثُ عنِ التابعينَ فنحنُ رجالٌ وهُم رجالٌ).

هذَا كلامُ الإمامِ أبِي حنيفةَ أقدمُ الأئمةِ الأربعةِ.

والإمامُ مالِك ـ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ـ يقولُ: (كلنَا رادٌّ ومردودٌ عليْهِ إلَّا صاحبَ هذَا القبرِ).

يعنِي: رسول الله ﷺ، ويقولُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (أوْ كلمَا جاءَنا رجلٌ أجدلُ منْ رجلٍ، تركْنَا مَا نزلَ بِهِ جبريلُ علَى محمدٍ لجدلِ هؤلاء؟!).

هذَا كلامُ الإمامِ مالكٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ويقولُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (لَا يصلحُ آخرُ هذهِ الأمةِ إلَّا مَا أصلحَ أولهَا)، مَا هوَ الذِي أصلحَ أولهَا؟ الكتابُ والسنةُ، هذَا كلامُ الإمامِ مالكٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

والإمامُ الشافعيُّ ـ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ـ يقولُ: (أجمعَ المسلمُونَ علَى أنَّ منِ استبانتَ لهُ سنةُ رسولِ الله ﷺ لمْ يكنْ لهُ أنْ يدعَهَا لقولِ أحدٍ)، ويقولُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (إذَا خالفَ قولِي قولَ رسولِ الله ﷺ فاضرُبوا بقولِي عُرضَ الحائطِ)، ويقولُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (إذَا صحَّ الحديثُ فهوَ مذهبِي)، هذهِ كلماتُ الشافعيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

والإمامُ أحمدُ ـ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ـ يقولُ: (عجبتُ لقومِ عرفُوا الإسنادَ وصحتَه، يذهبُونَ إلَى رأيِ سفيانَ! والله تعالَى يقولُ: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور:٦٣] أتدرِي مَا الفتنةُ؟ الفتنةُ الشركُ، لعلَّه إذَا ردَّ بعضَ قولِه ـ يعنِي الرسول ﷺ ـ أنْ يقعَ فِي قلبِه شيءٌ منَ الزيغِ فيهلكَ).

إذًا: هذهِ أقوالُ الأئمةِ المجتهدينَ، اجتهدُوا عنْ علمٍ، وعنْ أهليةٍ للاجتهادِ، لكِن لمْ يَدَّعُوا لأنفسِهِم العصمةَ، بلْ أوصَوا أنْ يؤخذَ منْ أقوالِهِم مَا وافقَ الدليلَ، فيجبُ علَى الحنبليِّ إذَا رأَى الدليلَ منَ الشافعيِّ أنْ يأخذَ بقولِ الشافعيِّ، وواجبٌ علَى الشافعيِّ إذَا رأَى الدليلَ منَ الحنفِي أنْ يأخذَ بقولِ الحنفيِّ، وواجبٌ علَى المالكيِّ إذَا رأَى الدليلَ معَ الحنبليِّ أنْ يأخذَ بقولِ الحنبليِّ؛ لأنَّ الغرضَ هوَ اتباعُ الدليلِ، وليسَ الغرضُ قولَ فلَان ولَا فلَان، فلَا يتعصبُون لأئمتِهِم، وإنمَا يتعصبُون للدليلِ فقَط.

وهذَا شيخُ الإسلامِ ابن تيمِية، والإمامُ ابن القيِّم، والإمامُ محمدُ بنِ عبْد الوهَّاب كلّهمْ يأمرونَ بهذَا ويقولُون: انظرُوا فِي أقوالِ العلماءِ، فخذُوا مَا قامَ عليْهِ الدليلُ.

وكلامُهمْ فِي هذَا معلومٌ منْ كتبِهمْ.

هذَا هوَ مذهبُ أهلِ السنةِ والجماعةِ.

لا تعصبَ، لكِن ليسَ معنَى هذَا أنْ نرفضَ المذاهبَ ونتركَها، بلْ نستفِيد منَ المذاهبِ ومنْ فقهِ الأئمةِ؛ لأنَّه ثروةٌ عظيمةٌ، لكِن نتابعُ الدليلَ، منْ كانَ معَه دليلٌ أخذْنَا بقولِهِ، هذَا هوَ الواجبُ.

ومنْ لَا يعرفُ الدليلَ يسألُ أهلَ العلمِ، قالَ تعالَى: ﴿فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]؛ لأنَّكَ تريدُ براءةَ الذمةِ، فإذَا كنتَ تعرفُ فالحمدُ لله، خذْ بالدليلِ، وإذَا كنتَ لَا تعرفُ فإنكَ تسألُ أهلَ العلمِ، هذَا هوَ الواجبُ.

القسمُ الثانِي منْ هذَا الاجتهادِ الفقهيِّ: مَا لمْ يظهرْ فيهِ دليلٌ معَ أحدِ القولينِ، بلْ كلَا القولينِ محتملٌ، فهذَا لَا إنكارَ عليْهِ فِي مسائلِ الاجتهادِ، مَا دامَ لمْ يترجحْ شيءٌ منهَا بالدليلِ، فلَا إنكارَ علَى منْ أخذَ بقولٍ منَ الأقوالِ، شريطةَ ألَّا يكونَ عندهُ تعصبٌ أوْ هوَى، وإنمَا قصدُهُ الحقُّ، لذلكَ لَا ينكرُ الحنبليُّ علَى الشافعيِّ، ولَا ينكرُ الشافعيُّ علَى المالكيِّ، والأئمةُ الأربعةُ وأتباعُهم إخوةٌ علَى مدارِ الزمانِ ولله الحمدُ مَا وقعَ بينَهُم عداواتٌ ولَا وقعَ بينَهُم حَزازَاتٌ وإنْ وقعَ شيءٌ منْ ذلكَ فإنمَا هوَ منْ بعضِ المتعصبةِ، الذينَ لَا عبرةَ بهِم، لكِن جمهُور أصحَاب المذاهِب الأربعةِ ـ والحمدُ لله ـ ليسَ بينهُم عداءٌ ولَا تفرقٌ ولَا حزازاتٌ، يتزاوجونَ ويصلِّي بعضُهم خلفَ بعضٍ، ويسلِّم بعضُهم علَى بعضٍ، ويتآخونَ معَ أنَّ عندهُم اختلافًا فِي بعضِ المسائلِ الاجتهاديةِ المحتملةِ، التِي لمْ يظهرْ رجحانُ بعضها علَى بعضٍ ومنْ هنَا قالُوا الكلمةَ المشهورةَ: (لَا إنكارَ فِي مسائلِ الاجتهادِ).

فإذَا كانَ أهلُ بلدٍ علَى قولٍ منْ هذهِ الأقوالِ الاجتهاديةِ التِي لمْ يظهرْ مَا يخالفُهَا ولَا مَا

يعارضُها، مجتمعينَ علَى رأي منْ هذهِ الآراءِ الفقهيةِ، فلَا يسوغُ لأحدٍ أنْ يفرقَ هذَا الاجتماعَ، بلْ ينبغِي الوفاقُ وعدمُ الاختلافِ.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ❀

اعْتِبَارُهُمْ مُخَالَفَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَضِيلَةٌ وَطَاعَتُهُ وَالِانْقِيَادُ لَهُ ذِلَّةٌ وَمَهَانَةٌ

[أَنَّ مُخَالَفَةَ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَعَدَمَ الِانْقِيادِ لَهُ فَضِيلَةٌ، وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لَهُ ذُلٌّ وَمَهَانَةٌ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ وَالنَّصِيحَةِ، وَغَلَّظَ فِي ذلكَ وَأَبْدَى فِيهِ وَأَعَادَ.

وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الثَّلَاثُ هِيَ الَّتِي جَمَعَ بَيْنَهَا فِيمَا صَحَّ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: «**إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ**» رواه مسلم.

وَلَمْ يَقِعْ خَلَلٌ فِي دِينِ النَّاسِ وَدُنْيَاهُمْ إِلَّا بِسَبَبِ الْإِخْلَالِ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ أَوْ بَعْضِهَا].

❀ الشَّرح ❀

منْ مسائلِ الجاهليةِ: أنَّهم لَا يخضعُون لوليِّ الأمرِ، ويرونَ أنَّ هذَا ذلةٌ، ومعصيةُ الأميرِ يعتبرونَها فضيلةً وحريةً؛ ولذلكَ لَا يجمعُهم إمامٌ، ولَا يجمعُهم أميرٌ؛ لأنَّهم لَا يخضعُونَ، وعندهُم أنفةٌ وكبرٌ.

فجاءَ الإسلامُ بمخالفتِهم وأمرَ بالسمعِ والطاعةِ لوليِّ الأمرِ المسلمِ؛ لمَا فِي ذلكَ منَ المصالحِ.

قالَ تعالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: ٥٩]، فأمرَ بطاعةِ ولاةِ الأمورِ، والرسولُ ﷺ حددَ ذلكَ فِي غيرِ المعصيةِ، فقالَ: «**لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ**».

وقالَ: «**إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ**».

فتجبُ طاعةُ وليِّ الأمرِ فِي غيرِ معصيةِ اللهِ، إذَا أمرَ بمعصيةٍ فلَا يطاعُ، لكنْ لَا يخالفُ فِي بقيةِ الأمورِ، لَا يطاعُ فِي هذهِ المسألةِ خاصَّة التي فيهَا معصيةٌ، أمَّا بقيةُ الأمورِ فلَا تُنتقضُ بيعتهُ بسببِ ذلكَ، ولَا يخالفُ، مَا دامَ أنَّهُ علَى الإسلامِ؛ لمَا فِي طاعةِ ولاةِ الأمورِ منَ اجتماعِ الكلمةِ وحقنِ الدماءِ، واستتبابِ الأمنِ، وإنصافِ المظلومِ منَ الظالمِ، وردِّ الحقوقِ إلَى أصحابِها، والحكمِ بينَ الناسِ بالعدلِ، حتَّى ولوْ كانَ وليُّ الأمرِ غيْر مستقيمٍ فِي دينِهِ، بأنْ كانَ فاسقًا مَا لمْ

يصلْ إلَى الكفرِ، كَمَا قالَ ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، إِلَّا أَنْ تَروا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ».

فَمَا دامتْ معاصيهِ دون الكفرِ، فإنَّه يُسمعُ لهُ ويطاعُ، وفسقُهُ علَى نفسِه، لكِن ولايتهُ وطاعتهُ لمصلحةِ المسلمينَ.

ولهذَا لَمَّا قيلَ لبعضِ الأئمةِ: إنَّ فلانًا فاسقٌ لكنهُ قويٌّ، وإنَّ فلانًا صالحٌ لكنهُ ضعيفٌ، وأيهمَا أصلحُ للولايةِ؟

قالَ: الفاسقُ القويُّ؛ لأنَّ فسقَه علَى نفسِه، وقوتهُ للمسلمينَ، أمَّا هذَا الصالح فإنَّ صلاحَه لنفسِه وضعفَه يضرُّ المسلمينَ.

فيسمعُ لهُ ويطاعُ وإنْ كانَ فاسقًا فِي نفسِه، بلْ وإنْ جارَ وإنْ ظلمَ، يقولُ رسولُ الله ﷺ: «أَطِعْ وَإِنْ أَخَذَ مَالَكَ وَضَرَبَ ظَهْرَكَ»؛ لأنَّ فِي طاعتِه مصلحةً أرجحُ منَ المفسدةِ التِي هوَ عليهَا، ولأنَّ مفسدةَ الخروجِ عليْهِ أعظمُ منْ مفسدةِ البقاءِ علَى طاعتِه وهوَ عاصٍ؛ لأنَّ فِي الخروجِ عليْهِ سفكًا للدماءِ وإخلالًا بالأمنِ وتفريقًا للكلمةِ.

وماذَا حصلَ للذينَ خرجُوا علَى الأمراءِ وولاةِ الأمورِ ممَّا قصَّه التاريخُ؟ ماذَا حصلَ عندمَا قامَ نازغةٌ منَ الشذاذِ فِي عهدِ عثمانَ رضي الله عنه وشقُّوا عصَا الطاعةِ، وقتلُوا أميرَ المؤمنينَ عثمانَ؟ كمْ وقعَ علَى المؤمنينَ منَ النكساتِ إلَى الآنَ؛ بسببِ الخروجِ علَى أميرِ المؤمنينَ وقتلِه؟ فلَا يزالُ المسلمُونَ يعانونَ منَ النكساتِ المتواليةِ والمفاسدِ، وكذلكَ فِي حقِّ بقيةِ الولاةِ الصبر علَى طاعتِه وإنْ كانَ فيهِ مفسدةٌ جزئيةٌ أخفَّ منْ مفسدةِ الخروجِ عليْه، فلذلكَ أوجبَ النبيُّ ﷺ طاعتَه مَا لمْ يخرجْ عنِ الإسلامِ، ولوْ كانَ فاسقًا، ولوْ كانَ ظالمًا، فإنَّه يصبرُ علَى هذهِ المفاسدِ الجزئيةِ، درءًا للمفسدةِ العظيمةِ، وارتكاب أخفّ الضررينِ لدفعِ أعلاهُما، هذَا شيءٌ معروفٌ.

ومَا منْ قومٍ خرجُوا علَى إمامِهم إلَّا كانتِ المفسدةُ فِي الخروجِ عليْهِ أعظمَ منَ المفسدةِ فِي الصبرِ علَى طاعتِه.

وهذَا فرقٌ مَا بينَ أهل الجاهليةِ وأهلِ الإسلامِ فِي مسألةِ ولاةِ الأمورِ، أهل الجاهليةِ لَا يرونَ الطاعةَ لولاةِ الأمورِ، ويرونَ ذلكَ ذلَّةً.

وأمَّا الإسلامُ: فإنَّه أمرَ بطاعةِ ولاةِ أمورِ المسلمينَ، وإنْ كانَ عندهُم شيءٌ منَ الفسقِ فِي أنفسِهم، أوْ عندهُم ظلمٌ للناسِ، يصبرُ عليْهم؛ لأنَّ فِي ذلكَ مصالِح للمسلمينَ، وفِي الخروجِ عليهِم مضارٌّ للمسلمينِ، أعظمُ منَ المفاسدِ التِي فِي البقاءِ علَى طاعتِهم معَ انحرافِهم الذِي لَا يخرجُهم عنِ الإسلامِ، هذهِ القاعدةُ العظيمةُ التِي جاءَ بهَا الإسلامُ فِي هذَا الأمرِ العظيمِ. وأمَّا

أهل الجاهليةِ ـ كَمَا سبق ـ لَا يرونَ انعقادَ ولايةٍ ولَا يرونَ سمعًا ولَا طاعةً.

ومثلُهم الأممُ الكافرةُ الآنَ، الذينَ يقولُون بالحرياتِ والديمقراطياتِ، ماذَا تكونُ مجتمعاتُهم الآنَ؟ همجيةٌ، بهيميةٌ، قتلٌ وسلبٌ وفسادُ أعراضٍ، وشرٌّ واضطرابُ أمنٍ، وهُم دولٌ كبرَى، وعندهُم أسلحةٌ، وعندهُم مدمراتٌ، لكِن حالتهُم حالَة بهيمِية ـ والعياذُ بالله ـ؛ لأنَّهم باقونَ علَى مَا كانتْ عليْهِ الجاهليةُ.

وأمرَ النبيُّ ﷺ بالسمعِ والطاعةِ لهمْ، وأمرَ بالنصيحةِ لهمْ سرًّا، بينهُم وبينَ الناصحِ.

وأمَّا الكلامُ فيهمْ وسبُّهم واغتيابُهم فهذَا منَ الغشِّ لهُم؛ لأنَّه يؤلبُ الناسَ عليهِم ويفرحُ أهلُ الشرِّ، وهذَا منَ الخيانةِ لولاةِ الأمورِ.

أمَّا الدعاءُ لهمْ وعدمُ ذكرِ معايبِهم فِي المجالسِ فهوَ منَ النصيحةِ لهمْ، ومنْ كانَ يريدُ أنْ ينصحَ الإمامَ، فإنَّه يوصلُ النصيحةَ إليْهِ فِي نفسِه، إمَّا مشافهةً، وإمَّا كتابةً، وإمَّا بأنْ يوصِي لهُ منْ يتصلُ بِهِ ويبلغُه عنْ هذَا الشيءِ؛ وإذَا لمْ يتمكنْ فهوَ معذورٌ.

أمَّا أنَّه يجلسُ فِي المجالسِ أوْ علَى المنابرِ أوْ أمامَ أشرطةٍ ويسبُّ ولاةَ الأمورِ ويعيبُهم، فهذَا ليسَ منَ النصيحةِ، وإنَّما هوَ منَ الخيانةِ لولاةِ الأمورِ، والنصيحةُ لهمْ تشملُ الدعاءَ لهمْ بالصلاحِ، وتشملُ سترَ عيوبِهم وعدمَ إفشائِها علَى الناسِ، وكذلكَ منَ النصيحةِ لهُم: القيامُ بالأعمالِ التِي يكِلُونها إلَى الموظفينَ، ويعهدُون بهَا إلَى الولاةِ فِي القيامِ بهَا، هذَا منَ النصيحةِ لولاةِ الأمورِ.

ثمَّ قالَ الشيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ:

(وهذهِ المسائلُ الثلاثُ هيَ التِي جمعَ بينَها ﷺ فيمَا صحَّ عنهُ أنَّه قالَ: «**إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ**»).

ولمْ يقعْ خللٌ فِي دينِ الناسِ ودنيَاهم إلَّا بسببِ الإخلالِ فِي هذهِ الثلاثِ أوْ بعضِهَا.

يقولُ الشيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وقدْ جمعَ النبيُّ ﷺ هذهِ المسائلَ الثلاثَ، يعنِي، التِي تقدمَ ذكرهَا، وهيَ:

المسألةُ الأولَى: أنَّ أهلَ الجاهليةِ كانُوا يعبدونَ الأولياءَ والصالحينَ: ﴿وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ١٨].

والمسألةُ الثانيةُ: أنَّ أهلَ الجاهليةِ كانُوا متفرقينَ فِي دينِهم ودنيَاهم.

والمسألةُ الثالثةُ: أنهمْ لَا يخضعونَ لوليِّ الأمرِ، ويرونَ ذلكَ ذلَّةً ومهانةً.

هذهِ المسائلُ الثلاثُ جمعَها رسولُ الله ﷺ الذِي أوتيَ جوامعَ الكلمِ وفصلَ الخطابِ فِي

كلمةٍ واحدةٍ، وذلكَ فِي قولِه ﷺ: «إِنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ الله أَمْرَكُمْ».

الأولَى: أنْ تعبدُوه ولَا تشركُوا بِهِ شيئًا، ويدخلُ فِي الشركِ عبادةُ الأولياءِ والصالحينَ.

الثانيةُ: أنْ تعتصمُوا بحبلِ الله جميعًا ولَا تفرقُوا، عكْس مَا كانَ عليْهِ أهل الجاهليةِ منْ أنهُم كانُوا متفرقينَ فِي دينِهم ودنياهُم، وحبلُ الله هوَ القرآنُ، والاعتصامُ بِهِ هوَ أنْ تتمسكُوا بِه، فتعملُوا بِمَا أمركُمْ بِه، وتجتنبُوا مَا نهاكُم عنْه؛ لأنَّ القرآنَ هوَ المنهجُ الربانيُّ الكفيلُ بمصالحِ العبادِ فِي دينِهم ودنياهُم، فالتمسكُ بِهِ رحمةٌ، وعدمُ التمسكِ بِهِ عذابٌ وشقاءٌ.

الثالثةُ: أنْ تناصحُوا مَن ولَّاه الله أمرَكم، وهذَا بخلافِ مَا كانَ عليْهِ أهل الجاهليةِ الذينَ لَا ينقادونَ لوليِّ الأمرِ، وهذَا فيهِ الأمرُ بالانقيادِ لوليِّ الأمرِ، ومناصَحته وطاعَته وعدَم الخروجِ عليهِ، وعدَم الكلامِ فيهِ أمامَ الناسِ، وذكْر عيوبِه ونشرهَا بينَ الناسِ؛ لأنَّ هذَا منَ الخيانةِ لوليِّ الأمرِ، وليسَ هذَا منَ النصيحةِ وإنْ كانَ بعضُ الناسِ يزعُم أنَّ هذَا نصيحَة، فهذهِ ليستْ نصيحةٌ، وإنمَا هذَا تشهيرٌ وشرٌّ، وإلقاءٌ للعداوةِ بينَ الوالِي والرعيةِ، وليسَ فيهِ مصلحةٌ أبدًا، بلْ هوَ مضرةٌ محضةٌ.

ثمَّ بينَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ أنَّ الخللَ يقعُ فِي دينِ الناسِ ودنياهُم؛ إنمَا سببُه الإخلالُ بهذهِ الثلاثِ أوِ الإخلالِ ببعضِها، وهوَ الشركُ باللهِ، والتفرقُ، والخروجُ علَى ولِي الأمرِ.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ ❀

التَّقْلِيدُ الْأَعْمَى وَمَضَارُّهُ

[أَنَّ دِينَهُمْ مَبْنِيٌّ عَلَى أُصُولٍ: أَعْظَمُهَا التَّقْلِيدُ، فهوَ الْقَاعِدَةُ الْكُبْرَى لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ أَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾ [لقمان: ٢١]، فَأَتَاهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ...﴾ [سبأ: ٤٦] الْآيَة، وَقَوْلُهُ: ﴿ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٣]].

❁ الشَّرح ❁

منْ مسائل الجاهليةِ: أنهُم لَا يبنونَ دينَهم علَى مَا جاءتْ بِهِ الرسلُ عليهم الصلاة والسلام، وإنمَا يبنونَ دينَهم علَى أصولٍ أحدثُوها هُم منْ عندِ أنفسِهم، ولَا يقبلونَ التحولَ عنهَا، منهَا: التقليدُ، وهوَ المحاكاةُ، بأنْ يقلدَ بعضُهم بعضًا، وإنْ كانَ المقلدُ لَا يصلحُ للقدوةِ، كمَا قالَ سبحانَه وتعالَى: ﴿وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣].

ومترفُوها همْ: أهلُ الرفاهيةِ والمالِ فِي الغالبِ؛ لأنَّهم أهلُ الشرِّ وعدَم قبولِ الحقِّ، خلَاف الضعفاءِ والفقراءِ فإنَّ الغالبَ عليهِم التواضعُ وقبولُ الحقِّ، فأهلُ الترفِ هُم أصحابُ الجاهِ وأصحابُ المالِ: ﴿إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ﴾، أيْ أصحابُ المالِ والجاهِ فيهِم، ﴿إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ﴾ [الزخرف: ٢٣] أيْ: علَى ملةٍ ودينٍ، وإنَّا متبعونَ لهمْ علَى دينِهم، يعنِي: لسنَا بحاجةٍ إليكُم أيهَا الرسلُ، يزعمونَ أنَّ هذَا يغنِيهم عنِ اتباعِ الرسلِ عليهِم الصلاة والسلام، فهذَا هوَ التقليدُ الأعمَى، وهوَ منْ أمورِ الجاهليةِ.

أما التقليدُ فِي الخيرِ فهذَا يُسمى اتباعًا واقتداءً، قالَ تعالَى عنْ يوسفَ عليْهِ السلام: ﴿وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيۡءٖ﴾ [يوسف: ٣٨].

وقالَ تعالَى: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ﴾ [التوبة: ١٠٠]؛ ولهذَا قالَ الله تعالَى فِي أهلِ الجاهليةِ: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠]. فالذِي لَا يعقلُ ولَا يهتدِي ليسَ محلًا للقدوةِ، إنمَا القدوةُ فيمنْ يعقلُ ويهتدِي، فالتقليدُ الأعمَى منْ أمورِ الجاهليةِ، وهذَا يسمَّى بالتعصبِ؛ لأنَّ القدوةَ هوَ رسولُ الله ﷺ ومنِ اتبعَهُ.

ثمَّ قالَ الشيخُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (وقالَ تعالَى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ يَدۡعُوهُمۡ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾ [لقمان: ٢١].

وإذَا قيلَ للمشركينَ والكافرينَ: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾ وهوَ القرآنُ: ﴿قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ يَدۡعُوهُمۡ﴾ أيْ يدعُو هؤلَاء الآباءَ: ﴿إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾ أتتبعونَهم للسعيرِ؟ يعنِي: تقتدونَ بآبائِكم وإنْ كانُوا منْ أتباعِ الشيطانِ، ومآلهم إلَى السعيرِ؟ العاقلُ يجبُ أنْ ينظرَ فِي أمرِهِ، وفيمنْ يقلدُ.

ثمَّ قالَ الشيخُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: (فأتَاهم بقولِهِ: ﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثۡنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ...﴾ [سبأ: ٤٦]، وقولُه: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ

مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣].

أَيْ: أتاهُم رسولُ الله ﷺ بهذِهِ الآيَة، فهُم يقولونَ: نحنُ نتمسكُ بمَا عليْهِ آباؤنَا، ولَا نطيعُ هذَا الرجلَ، يعنونَ محمدًا ﷺ.

والله جَلَّ وعلَا يقولُ: انظرُوا وتفكرُوا فيمَا قالَ لكُم هذَا الرجُل، تفكرُوا، ولَا تأخذُكم العصبيةُ: ﴿أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثۡنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ﴾ [سبأ: ٤٦] جماعَات وفرادَى، تنظرونَ فيمَا دعاكُم إليْهِ محمدٌ ﷺ، فإنْ كانَ حقًّا وجبَ عليكُم اتباعُه، ولَا يجوزُ لكُم البقاءُ علَى مَا كانَ عليْهِ الآباءُ والأجدادُ.

﴿أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ﴾ يعنِي: لَا للهوَى والعصبيَّة؛ بلْ يكونُ قيامُكم لله، تريدُون الحقَّ ﴿مَثۡنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ﴾ اثنينِ اثنينِ، يفكرُون ويجتمعونَ، ويعقدُون جلسةً؛ لأنَّ تعاونَ الجالسينَ أوِ الجماعةَ فيهِ رجاءُ الوصولِ إلَى الحقِّ، أوْ فرادَى، أنْ يخلُو بنفسِه ويفكرُ، ويتأملُ مَا جاءَ بِهِ الرسولُ ﷺ، وسيجدُ أنَّه حقٌّ فيجبُ عليْهِ اتباعهُ، ﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْۚ مَا بِصَاحِبِكُم﴾ يعنِي: محمدًا ﷺ، الذِي تقولُون: إنَّه مجنونٌ، وهوَ ليسَ بِهِ جنُون؛ بلْ هوَ أعقلُ الرجالِ وأعقلُ الخلقِ ﷺ، وأنصحُ الخلقِ وأعلمُ الخلقِ، عليْهِ الصلاة والسلام، فكيفَ تقولُون: إنهُ مجنونٌ؟ فكرُوا، انظرُوا فِي عقلِه، انظرُوا فِي تصرفاتِه، هلْ هيَ مثلُ تصرفِ المجنونِ؟ ﴿مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا نَذِيرٞ لَّكُم بَيۡنَ يَدَيۡ عَذَابٖ شَدِيدٖ﴾ [سبأ: ٤٦] إنْ لمْ تؤمنُوا بِهِ وتتبعُوه، فإنَّه سيحلُّ بكمْ العذابَ الشديدَ، فهوَ جاءكم ناصح لكم، يريد لكم الخيرَ، ويريدُ لكمُ النجاةَ، ويريدُ لكمُ الصلاحَ والفلاحَ فِي الدنيَا والآخرةِ، فكيفَ تصفُونه بهذَا الوصفِ، تقولُون إنَّه مجنونٌ، بدونِ رويّةٍ وبدونِ تفكرٍ وبدونِ تأملٍ لما جاءَ بِهِ؟

وهكذَا يجبُ علَى كُلِّ عاقلٍ أنْ ينظرَ فِي أقوالِ الناسِ، فيميزُها ويفحصُها، ويرَى الخطأَ منَ الصوابِ، فيقبلُ الحقَّ ويردُّ الخطأَ، ولَا يحملُه التقليدُ الأعمَى علَى البقاءِ علَى الباطلِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ ❁

الِاحْتِجَاجُ بِمَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ دُونَ نَظَرٍ إِلَى مُسْتَنَدِهِ

[إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ قَوَاعِدِهِم: الاغتِرَارَ بِالأَكْثَرِ، وَيَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الشَّيْءِ، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ بغُرْبَتِهِ وَقِلَّةِ أَهْلِهِ، فَأَتَاهُم بِضِدِّ ذَلِكَ، وَأَوْضَحَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ القُرْآنِ].

❁ الشَّرح ❁

منْ مسائلِ الجاهليةِ: أنَّهم يستدلُّون بالأكثرينَ علَى الحقِّ، ويستدلُّون بالأقلينَ علَى غيْرِ الحقِّ، فمَا كانَ عليْهِ الأكثرُ عندهُم فهوَ الحقُّ، ومَا كانَ عليْهِ الأقلُّ فهوَ غيْر حقٍّ، هذَا هوَ الميزانُ عندهُم فِي معرفةِ الحقِّ منَ الباطلِ. وهذَا خطأٌ؛ لأنَّ الله جلَّ وعلَا يقولُ: ﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ﴾ [الأنعام:١١٦]، ويقولُ سبحانَه وتعالَى: ﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، ويقولُ سبحانَه وتعالَى: ﴿وَمَا وَجَدۡنَا لِأَكۡثَرِهِم مِّنۡ عَهۡدٖۖ وَإِن وَجَدۡنَآ أَكۡثَرَهُمۡ لَفَٰسِقِينَ﴾ [الأعراف:١٠٢]، إلَى غيْرِ ذلكَ.

فالميزانُ ليسَ هوَ الكثرةُ والقلةُ؛ بلِ الميزانُ هوَ الحقُّ، فمنْ كانَ علَى الحقِّ – وإنْ كانَ واحدًا- فإنَّه هوَ المصيبُ، وهوَ الذِي يجبُ الاقتداءُ بهِ، وإذَا كانتِ الكثرةُ علَى باطلٍ فإنَّه يجبُ رفضُها وعدمُ الاغترارِ بهَا، فالعبرةُ بالحقِّ، ولذلكَ يقولُ العلماءُ: الحقُّ لَا يعرفُ بالرجالِ، وإنَّما يعرفُ الرجالُ بالحقِّ.

فمنْ كانَ علَى الحقِّ فهوَ الذِي يجبُ الاقتداءُ بِه.

والله جلَّ وعلَا - فيمَا قصَّ عنِ الأممِ - أخبرَ أنَّ القلةَ قدْ يكونونَ علَى الحقِّ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٞ﴾ [هود: ٤٠].

وفِي الحديثِ – الذِي عرضتِ فيهِ الأممُ علَى النبيِّ ﷺ رأَى النبيُّ ومعَه الرهطُ، والنبيُّ ومعَه الرجلُ، والرجلانِ، والنبيُّ وليسَ معَه أحدٌ. فليستِ العبرةُ بكثرةِ الأتباعِ علَى المذهبِ أو علَى القولِ، وإنَّما العبرةُ بكونِه حقًّا أوْ باطلًا، فمَا كانَ حقًّا - وإنْ كانَ عليْهِ أقلُّ الناسِ، أوْ لوْ لمْ يكنْ عليْهِ أحدٌ، مَا دامَ أنَّه حقٌّ - يُتمسكُ بِهِ فإنَّه هوَ النجاةُ.

والباطلُ لَا يؤيدُه كثرةُ الناسِ أبدًا، هذَا ميزانٌ يجبُ أنْ يتخذَهُ المسلمُ دائمًا معَه.

والنبيُّ ﷺ يقولُ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ» .

وذلكَ حينَ يكثرُ الشرُّ والفتنُ والضلالُ، فلَا يبقَى علَى الحقِّ إلَّا غرباءُ منَ الناسِ ونزاعٌ منَ القبائلِ، يصبحُون غرباءَ فِي المجتمعِ البشريِّ، والرسولُ ﷺ بعثَ والعالمُ كلُّه يموجُ فِي الكفرِ والضلالِ، ودعَا الناسَ، فاستجابَ لهُ الرجلُ والرجلانِ، إلَى أنْ تكاثرُوا.

وكانتْ قريَش - وكانتِ الجزيرةُ كلُّها، وكانَ العالمُ كلّه - علَى الضلالِ.

والرسولُ ﷺ وحدهُ يدعُو الناسَ، والذينَ اتبعُوه قليلٌ بالنسبةِ للعالمِ.

فالعبرةُ ليستْ بالكثرةِ، العبرةُ بالصوابِ وإصابةُ الحقِّ. نعَم، إذَا كانتِ الكثرةُ علَى صوابٍ فهذَا طيبٌ، ولكِن سنَّة الله جلَّ وعلَا أنَّ الكثرةَ تكونُ علَى الباطلِ: ﴿وَمَآ أَكۡثَرُ

ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣] ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦].

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ ❀

الِاحْتِجَاجُ بِمَا عَلَيْهِ الْأَقْدَمُونَ دُونَ نَظَرٍ إِلَى مُسْتَنَدِهِ

[الاحْتِجَاجُ بالمُتَقَدِّمِينَ، كَقَوْلِهِ: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ﴾ [طه:٥١]، وَقَوْلِهِ: ﴿مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِيٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٤]].

❀ الشَّرح ❀

أيْ: إذَا جاءَتهم الرسلُ بالحقِّ احتجُّوا بآبائِهم، فإنَّ موسَى عليْهِ السلام لَمَّا دعَا فرعونَ إلَى الإيمانِ احتجَّ فرعونُ بمَا عليْهِ الأولونَ: ﴿قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ﴾ [طه:٥١] يريدُ أنَّ يحتجَّ بمَا عليْهِ القرونُ الأولَى التِي سبقتْهُ منَ الكفرةِ، وهذهِ حجةٌ باطلةٌ، وهيَ حجةٌ جاهليةٌ. وكما قالَ قومُ نوحٍ لَمَّا دعاهُم إلَى الله، قالُوا: ﴿مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِيٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٤] فقابلُوا دعوةَ نبيِّ الله نوح بمَا عليْهِ آباؤهم علَى أنه حقٌّ، وأنَّ مَا جاءَ بِهِ نوحٌ باطلٌ؛ لأنَّه مخالفٌ لما عليْهِ آباؤهُم.

وكفارُ قريشٍ يقولُون: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَٰقٌ﴾ [ص: ٧] أيْ: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا﴾ الذِي جاءَ بِهِ محمدٌ ﷺ ﴿فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ﴾ ملَّة آبائِهم وأجدادِهم ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّا ٱخْتِلَٰقٌ﴾ كذبٌ، فهُم وصفُوا مَا جاءَ بِهِ الرسولُ ﷺ بأنَّه كذبٌ، لماذَا؟ لأنَّه مخالفٌ لَما عليْهِ آباؤُهم، وهوَ عبادةُ الأوثانِ، ولمْ يرجعُوا إلَى دينِ أبيهم إبراهيمَ وإسماعيلَ؛ بلْ رجعُوا إلَى مَا كانَ عليْهِ آباؤُهم قريبًا، وهُم آباؤُهم وأجدادُهم فِي مكةَ منْ كفارِ قريشٍ، فهذهِ سنةُ الكفارِ، وهذهِ سنةُ الجاهليةِ؛ أنْ يحتجُّوا بمنْ سبقَهم منَ الأُمم.

والواجبُ علَى العقلاءِ أنْ ينظرُوا مَا معَ الرسلِ، ويقارنُوا بينَه وبينَ مَا عليْهِ آباؤُهم؛ ليتضحَ لهُم الحقُّ منَ الباطلِ، أمّا إغلاقُ البابِ علَى أنفسِهم، يقولُون: مَا نقبلُ إلّا مَا عليْهِ آباؤُنا، ولَا نقبلُ مَا يخالفُه، فهذَا ليسَ منْ شأنِ العقلاءِ فضلًا عنِ الذينَ يريدُون النجاةَ لأنفسِهم.

والآنَ عُبّادُ القبورِ إذَا نُهوا عنْ عبادةِ القبورِ، قالُوا: هذَا عليْهِ البلدُ الفلانِي، وعليه الجماعةُ الفلانيةُ، وعليهِ قرونٌ مضتْ.

وأصحابُ الموالدِ إذَا نُهوا، قيلَ لهم: هذهِ بدعةٌ.

قالُوا: هذَا شيءٌ معمولٌ بِهِ قبلنَا، ولوْ كانَ باطلًا مَا عملُوه.

وهذَا احتجاجُ أهلِ الجاهليةِ، فليسَ العبرةُ بمَا عليْهِ الناسُ، وإنما العبرةُ بما جاءَ بِهِ الرسول ﷺ؛ لأن الناس يخطئون ويصيبون، لكِن مَا جاءَ بِهِ الرسولُ ﷺ فهوَ صوابٌ قطعًا، والواجبُ اتباعهُ، والله لمْ يكلْنَا إلَى آبائِنا وأجدادِنا، ولوْ كانَ الذِي عندَ الآباءِ والأجدادِ يكفي مَا احتجْنا إلَى الرسلِ.

وهكذَا الصوفيةُ، يقولُون: أحوالُنا تكفِي عنِ اتباعِ الرسولِ، ولنَا أحوالٌ، ولنَا اتصالٌ معَ الله، ونأخذُ عنِ الله مباشرةً، وأهلُ السنةِ يأخذونُ دينَهم عنْ أمواتٍ – يعنونَ: رجَال السندِ–، أمَّا نحنُ فنأخذُ دينَنا عنِ الحيِّ الذِي لَا يموتُ، ويقولُون: الرسُل إنما يحتاجُهم العوامَ، أمَّا الخواصُ فهؤلاء ليسُوا بحاجةٍ إلَى الرسلِ؛ لأنَّهم وصلُوا إلَى الله وعرفُوا وليسُوا بحاجةٍ إلَى الرسلِ، هكذَا يقولُ لهُم الشيطانُ، ويقولُ: إنَّ أصحابَ الطرقِ لَا يحتاجُون للرسلِ؛ لأنَّهم يأخذونَ عنِ الله مباشرةً.

وهذَا منْ دينِ الجاهليةِ، والوقائعُ كثيرةٌ منْ هذَا النوعِ.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ ❀

الِاسْتِدْلَالُ بِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْقُوَّةِ بِأَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ

[الِاسْتِدْلَالُ بِقَوْمٍ أُعْطُوا قُوًى فِي الْأَفْهَامِ وَالْأَعْمَالِ، وَفِي الْمُلْكِ وَالْمَالِ وَالْجَاهِ، فَرَدَّ الله ذلكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ [الأحقاف:٢٦]، وَقَوْلُهُ: ﴿وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: ٨٩]، وَقَوْلُهُ: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البقرة:١٤٦]].

❀ الشَّرح ❀

منْ مسائلِ الجاهليةِ: أنَّهم يستدلُّون أنَّ مَا كانَ عليْهِ الأقوياءُ منَ الناسِ وأصحابِ الجاهِ وأصحابِ الذكاءِ، أنَّه هوَ الحقُّ.

فهذَا هوَ الضابطُ عندهُم لمعرفةِ الحقِّ؛ أنَّهم ينظرُون فِي الناسِ، فما كانَ عليْهِ أهلُ القوةِ والمالِ والترفِ والجاهِ اعتبرُوه هوَ الحقُّ، ومَا كانَ عليْهِ الضعفاءُ والفقراءُ يعتبرُونه باطلًا.

هذهِ حالةُ أهلِ الجاهليةِ.

وهذَا الضابطُ باطلٌ، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ أخبرَ عنِ الأممِ السابقةِ الكافرةِ أنَّها كانتْ علَى قوةٍ،

وأنها كانتْ علَى ثروةٍ، فِي آياتٍ كثيرةٍ، وأنَّهم أهلُ جاهٍ، وعندهُم ذكاءٌ وأفهامٌ، لكِن مَا نفعَهم ذلكَ، بلْ كانُوا علَى الباطلِ، وقدْ ذكرَ الله هذَا فِي آياتٍ كثيرةٍ، منهَا قولهُ تعالَى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ [مريم:٧٣]، فقالَ تعالَى ردًّا عليهم: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا﴾ [مريم:٧٤]، وقالَ تعالَى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَىْءٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر:٤٤]، وقالَ تعالَى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا﴾ [ق:٣٦]، وقالَ تعالَى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ﴾ [الأنعام:٦].

فهذهِ الآياتُ وأمثالُها تدلُّ علَى أنَّ العبرةَ ليستْ بالقوةِ والمالِ، إذَا كانَ أهل ذلكَ علَى ضلالٍ، فإنَّ هذهِ القوةَ، وهذَا المالَ وهذَا الثراءَ لَا ينفعُهم.

وبينَ سبحانَه أنَّه يعطِي الكفارَ منْ أجلِ استدراجِهم، كَما قالَ تعالَى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الأنعام:٤٤،٤٥]، وقالَ تعالَى: ﴿فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ﴾ [القلم:٤٤- ٤٥]، وقالَ تعالَى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

فالله يعطيهُم هذهِ الثروةَ ويمكنُهم فِي الأرضِ ويعطيهم الملكَ والسلطةَ، ويمكنُهم منَ المخترعاتِ والصناعاتِ، كَما عليهِ الكفارُ فِي هذَا الوقتِ، وهذَا لَا يدلُّ على أنَّ مَا هُم عليهِ حقٌّ، ولَا يدلُّ علَى أنَّ الله راضٍ عنهُم فِي إعطائِه لهُم، وإنَما هذَا منْ بابِ الاستدراجِ لهُم والإملاءِ؛ ليزدادُوا إثمًا.

إنَما يستدلُّ بهذَا الدليلِ أهلُ الجاهليةِ ومنْ شابهَهُم.

أمَّا أهلُ البصيرةِ فإنَّهم ينظرُون إلَى مَا عليهِ الأمَم، فإنْ كانَ حقًّا قبلُوهُ وإنْ كانُوا فقرَاء. وإنْ كانَ باطلًا ردُّوه وإنْ كانُوا أغنيَاء.

والآياتُ فِي هذَا كثيرةٌ، منهَا مَا ذكرَه الشيخُ هنَا، وهوَ قولُ الله تعالَى لَمَّا ذكرَ هلاكَ قوم عادٍ: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم ...﴾ [الأحقاف: ٢٦]، ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿٧﴾ ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى ٱلْبِلَٰدِ﴾ [الفجر: ٦-٨] أيْ: قبيلةُ إرَم، أوِ البلَد الذِي كانتْ تسكنُه، تسمَى إرَمًا: ﴿ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿٧﴾ ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى ٱلْبِلَٰدِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا۟ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ﴾ [الفجر: ٧-٩] ينحتُون الجبالَ

وينقشُونها، ويجعلُونها مساكنَ لهُم، وهيَ موجودةٌ إلَى الآنَ، علَى طريقِ القوافل إلَى الشام ﴿فَتِلْكَ مَسَٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنۢ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ﴾ [القصص: ٥٨]، ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟﴾ [النمل: ٥٢].

فهؤلاء أعطَاهم الله منَ القوةِ الشيءَ العظيمَ، وهُم كفارٌ، ولَمَّا جاءَهم أنبياؤُهم اغترُّوا بمَا عندهُم منَ القوةِ، ومنَ الثروةِ، ومنَ الأُبَّهةِ، فتكبرُوا علَى الرسلِ، وبقَوا علَى شركِهم، ولمْ يقبلُوا الحقَّ؛ غرُورًا بمَا هُمْ عليْهِ منَ القوةِ، حتَّى إنَّ الله ذكرَ عنْ عادٍ أنَّهم اغترُّوا بقوتِهم: ﴿وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥].

وأمَّا الاستدلالُ بالفهمِ، فبنُو إسرائيلَ، اليهُود، أعطاهُم الله فهمًا وعلمًا، وكانُوا يعرفُون منْ صفاتِ النبيِّ ﷺ الذي سيبعثُ فِي آخرِ الزمانِ، بمَا عندهُم فِي التوراةِ والإنجيلِ، وأنَّه سيبعثُ نبيٌّ هوَ خاتمُ الأنبياءِ، وأنَّ صفاتَه كذَا وكذَا، وكانَ بينهُم وبينَ العربِ فِي المدينةِ ـ منَ الأوسِ والخزرجِ ـ حروبٌ، ﴿وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟﴾ [البقرة:٨٩] يقولونَ: سيبعثُ النبيُّ الذِي فِي آخرِ الزمانِ، ونتبعَه، ونقتلكُم معَه، ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ﴾ [البقرة: ٨٩] أيْ: لَمَّا بعثَ محمدٌ ﷺ؛ وكانَ منْ بنِي إسماعيلَ، حسدُوه؛ لأنَّهم يريدُون أنْ تكونَ النبوةُ فِي بنِي إسرائيلَ، ويحتجزُونها لأنفسِهم، فلمَّا كانتْ فِي بنِي إسماعِيلَ، حسدُوا رسولَ الله ﷺ، وهُم يعرفُون أنَّه رسولُ الله؛ ومَا نفعَهم فهمُهم ومعرفتُهم. فمَا كلُّ منْ عرِف الحقَّ يعملُ بِه، فقدْ يصرفُهُ صارفٌ: إمَّا الحسدُ، وإمَّا الكبرُ، وإمَّا الطمعُ فِي الدنيَا، أوِ الطمعُ فِي الرياسةِ، هناكَ صوارفُ تصرفُ الإنسانَ عنِ الحقِّ وهوَ يعرفُه.

فالهدايةُ والتوفيقُ منَ الله سبحانَه وتعالَى، ليستْ عنِ المعرفةِ وعنِ العلمِ والفهمِ، فالأمرُ راجعٌ إلَى الله سبحانَه وتعالَى؛ ولهذَا كانَ الرسولُ ﷺ يكثرُ منْ قولِ: «**يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ**»، فمجردُ المعرفةِ والعلمِ والفهمِ والفقهِ، كلُّها أسبابٌ جيدةٌ، لكِن لَا تكفِي.

فهذَا ممَّا يعطِي المؤمنَ الحذرَ، وعدمَ الاغترارِ بعلمه، وعدمَ الاغترارِ بفهمِه، وأنْ يسألَ ربَّه الثباتَ علَى الحقِّ والهدايةَ للصوابِ دائمًا وأبدًا، كمَا أنَّه لَا يغترُّ بالقوةِ، ويقولُ: هذهِ دولةٌ قويةٌ، مَا يمكنُ أنْ يتغلبَ عليهَا أحدٌ؛ لأنَّها دولةٌ قويةٌ محصنةٌ بالأسلحةِ والذخيرةِ الفتاكةِ والقنابلِ الذريةِ، قالَ تعالَى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥].

فهذهِ مسألةٌ عظيمةٌ، يغفلُ عنهَا كثيرٌ منَ الناسِ، ويحتجُّ بالقوةِ والثروةِ والجاهِ والأبهةِ، ويقولُون: هذهِ أمةٌ راقيةٌ، ممَّا يدلُّ أنَّها علَى حقٍّ، ومَا توصلتْ إلَى هذَا المستوَى إلَّا وهيَ علَى حقٍّ؛ لأنَّ عندهُم حضارةٌ وعندهُم ثقافةٌ وفهمٌ. وهكذَا يقولُ بعضُ المغرورينَ، دونَ نظرٍ إلَى

مَا هُم عليْهِ منَ الكفرِ.

ويَرى أنَّ المسلمِينَ ليسُوا علَى حقٍّ لِمَا فيهمْ منَ الضَّعْفِ الماديِّ والصناعيِّ، ولَا يدرِي أنَّ هذَا لتقصيرِ المسلمِينَ لَا لقصورٍ فِي دينِهم.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ ❀

الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ مَا عَلَيْهِ الضُّعَفَاءُ لَيسَ حَقًّا

[الاسْتِدْلَالُ علَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ بِأَنَّهُ لَمْ يَتْبَعْهُ إِلَّاالضُّعَفَاءُ، كَقَوْلِهِ: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١] وَقَوْلُهُ: ﴿أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ﴾ [الأنعام: ٥٣]، فَرَدَّ الله بِقَوْلِهِ: ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ﴾ [الأنعام: ٥٣]].

❀ الشَّرح ❀

هذهِ المسألةُ عكْس التِي قبلهَا- وهيَ الاستدلالُ بالقوةِ علَى أنَّ أصحابَها علَى الحقِّ - وفِي هذهِ المسألةِ يستدلُّونَ بالضعفِ علَى أنَّ الضعفاءَ ليسُوا علَى الحقِّ، لوْ كانُوا علَى حقٍّ مَا صارُوا ضعفَاء.

هذَا ميزانُ أهلِ الجاهليةِ، فِي معرفةِ الحقِّ منَ الباطلِ، ولَا يعلمونَ أنَّ القوةَ والضعفَ بيدِ الله سبحانَه وتعالَى، وأنَّ الضعيفَ قدْ يكُون علَى الحقِّ وهوَ ضعيفٌ، وأنَّ القويَّ قدْ يكُون علَى الباطلِ، وهذَا منطقُ قومِ نوحٍ لَمَّا دعَاهم إلَى الله ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء:١١١] يعنِي: الضعفَاء منَّا، فلوْ كنتَ علَى حقٍّ لاتبعكَ الأقوياءُ.

وفِي الآيَة الأخرَى: ﴿وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْىِ﴾ [هود: ٢٧] أي: الذينَ ليسَ عندهُم رأيٌ، هُم الذينَ اتبعوكَ، منْ غير رويةٍ ومنْ غير تفكيرٍ.

وكذلكَ المشركونَ فِي عهدِ رسولِ الله ﷺ، كانُوا يسخرُونَ منْ ضعفاءِ المؤمنينَ، منْ بلَال وسلْمان وعمَّار بْن يَاسر وأبيه وأمّه، ويسخرونَ منْ ضعفاءِ الصحابةِ، حتَّى إنَّهم قالُوا: مَا نجلسُ معكَ وهؤلاء عندكَ، اجعلْ لنَا مجلسًا غيرَ مجلِسهم حتَّى نتفاهمَ معكَ.

فالنبيُّ ﷺ ـ منْ حرصِه علَى هدايتِهم ـ أرادَ أنْ يجعلَ لهمْ مجلسًا، فعاتبَه الله عزَّ وجلَّ بقولِهِ: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ﴾ [الأنعام: ٥٢، ٥٣].

وقولُه: ﴿أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنۢ بَيۡنِنَآ﴾ هؤلاء: يعنونَ ضعفاء الصحابةِ، لَا يمكِن أنْ يسبقونَا إلَى الخيرِ ﴿لَوۡ كَانَ خَيۡرٗا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيۡهِ﴾ [الأحقاف: ١١]، ومثْلهمْ الآنَ الذين يصفُون العلماءَ بأنَّهم مَا عندهُم رأيٌ ولَا تفكيرٌ، وأنَّ نظرَهم قريبٌ، وعندهُم تحجّرٌ، وعندهُم شدةٌ، إلَى آخرِ مَا يقولُون.

والشيخُ مَا كتبَ هذهِ المسائلَ للتاريخِ، وإنَّما كتبَها للتحذيرِ، بأنْ يُحذرَ هذهِ الأمورَ؛ لأنَّها منْ أمورِ الجاهليةِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ ❁

اقْتِدَاؤُهُمْ بِفَسَقَةِ الْعُلَمَاءِ وَجُهَّالِ الْعُبَّادِ

[اقْتِدَاؤُهُمْ بِفَسَقَةِ الْعُلَمَاءِ وَجُهَّالِ العُبَّادِ، فَأَتَى بِقَوْلِهِ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤]، وَقَوْلِهِ: ﴿لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهۡوَآءَ قَوۡمٖ قَدۡ ضَلُّواْ مِن قَبۡلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرٗا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧]].

❁ الشَّرح ❁

منْ مسائلِ الجاهليةِ: الاستدلالُ بفسقةِ العلماءِ، والفاسقُ هوَ: الخارجُ عنْ طاعةِ الله فِي علمِه وعملِه، وفسقةُ العلماءِ همْ: الذينَ لَا يعملُون بعلمِهم، أوْ يقولُون علَى الله الكذبَ وهُم يعلمُون بأنْ يقولُوا: هذَا حلالٌ وهذَا حرامٌ، وهُم يعلمُون أنَّهم كاذبونَ، منْ أجلِ الوصولِ إلَى رغباتِهم واتباعِ الأهواءِ، تحتَ مظلةِ أنَّهم علماءُ، والناسُ يثقُون فيهِم، وفسقةُ العبادِ هُم الذينَ يعملون بغيرِ علمٍ، والناسُ يثقُون فيهِم، يقولُون: هؤلَاء صالحُون.

فلا يغترُّ بالعالِمِ ولَا بالعابدِ حتَّى يكونَ كلٌّ منهمَا مستقيمًا علَى دينِ الله عزَّ وجلَّ، قالَ الله سبحانَه وتعالَى فِي اليهودِ والنصارَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤]، ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].

ذلكَ بأنْ حلَّلوا لهمُ الحرامَ فأطاعُوهم، وحرّموا عليهِم الحلالَ فأطاعُوهم، فصَاروا بذلكَ أربابًا منْ دونِ الله، والعياذُ بالله؛ لأنَّ التحليلَ والتحريمَ حقٌّ لله جلَّ وعلَا، ليسَ لأحدٍ أنْ يحرّمَ أوْ يحلّلَ حسبَ هوَاه وحسبَ أغرَاضه، ويرضِي الناسَ ويسَاير الناسَ، والآنَ هناكَ ناسٌ

يتحايلُون علَى الشرعِ، يحلُّون المحرماتِ لأجلِ مسايرةِ الناسِ وإرضاءِ الناسِ - بزعمِهِم - يلتمسُون الحيلَ، ويلتمسُون الرُّخص، أوْ الكذِب علَى الله، بأنَّ الله أحلَّ هذَا، أوْ حرمَ هذَا؛ منْ أجلِ مصلحةِ فلانٍ.

هؤلاء هُم فسقةُ العلماءِ، والفاسقُ هوَ: الخارجُ عنْ طاعةِ الله، قالَ تعالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ﴾ [التوبة: ٣٤] وهذَا نداءٌ للمؤمنينَ للتحذيرِ، والأحبارُ هُم العلماءُ، وغالبًا يطلقُ علَى علماءِ اليهودِ، والرهبانُ هم العُبَّاد، وهذَا فِي الغالبِ يطلقُ على عُبَّادِ النصارَى، فالرهبنةُ فِي النصارَى، والعلمُ فِي اليهودِ، لكِن اليهُود مغضوبٌ عليهِم، والنصارَى ضالونَ. والله جلَّ وعلَا أمرَنا فِي كلِّ ركعةٍ فِي الصلاةِ أنْ نقولَ: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة:٦، ٧] وهُم أهلُ العلمِ والعملِ.

﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، وهُم أهلُ العلمِ بدونِ العملِ، وهُم فسقةُ العلماءِ.

﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ الرهبانُ منَ النصارَى وغيْرِهم، الذينَ يعبدُون الله علَى غيرِ دليلٍ، وعلَى غيرِ برهانٍ، وإنما يعبدونُ الله بالبدعِ والمحدثاتِ والخرافاتِ. والله نهانَا عنِ العلماءِ الفسقةِ، والعبادِ الضالينَ، وأمرَنا أنْ نأخذَ الحقَّ بدليلِه، منْ كتابِ الله وسنةِ رسولِه ﷺ.

والآنَ إذَا صارَ للواحدِ رغبةٌ فِي شيءٍ، قالَ: هذَا أفتَى بِهِ فلانٌ. دونَ نظرٍ إلَى مستندِه منَ الكتابِ والسنةِ، تقولُ لهُ: هذهِ الفتوَى خطأٌ. يقولُ: مَا علَي، مَا دامَ قدْ أفتَى بِهِ فلانٌ!

وإذَا صارتِ الفتوَى لَا توافقُ هوَاه، قالَ: هذهِ الفتْوى ليستْ صحيحةً أو متشددةً. وصارُوا يجمعونَ ترهاتِ وأخطاءَ العلماءِ ويجعلُونها فِي كتابٍ، يظهرُونَه للناسِ، منْ بابِ التوسعةِ علَى الناسِ - بزعمِهِم - ويقولُون: دينُ الإسلام سمحٌ، لَا تضيّقوا علَى الناسِ، وإذَا قيلَ لهُم: اعرضُوها علَى الكتابِ والسنةِ، قالُوا: هذَا كلامُ العلماءِ.

وهلِ العالمُ أكبرُ منَ الكتابِ والسنةِ، فلَا يعرضُ قولهُ علَى الكتابِ والسنةِ؟!

هذَا إنما يفعلُه أهلُ الأهواءِ، والعياذُ بالله، الذينَ ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] وإذَا نُهوا عنِ البدعةِ التِي حَذَّرَ منهَا الرسولُ ﷺ، قالُوا: هذهِ يعملُ بهَا فلانٌ، وهوَ عالمٌ، أوْ صالحٌ، ويعملُ بهَا أهلُ البلدِ الفلانِي، وهُم عندهُم صلاحٌ وتقْوى. ونقولُ: الصلاحُ والتقوَى لَا يكفيانِ، لَا بدَّ منْ موافقةِ الكتابِ والسنةِ.

فأخذُ أقوالِ العلماءِ والعبادِ قضيةً مسلمةً دونَ عرضٍ علَى الكتابِ والسنةِ، هيَ طريقةُ أهلِ الجاهليةِ، الذينَ اتخذُوا أحبارَهم ورهبانَهم أربابًا منْ دونِ الله.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ ❁

رَمْيُهُمْ أَهْلَ الدِّينِ بِقِلَّةِ فَهْمِهِمْ وَعَدَمِ حِفْظِهِمْ

[الِاسْتِدْلَالُ عَلَى بُطْلَانِ الدِّينِ بِقِلَّةِ أَفْهَامِ أَهْلِهِ وَعَدَمِ حِفْظِهِمْ، كَقَوْلِهِمْ: ﴿بَادِيَ ٱلرَّأْيِ﴾ [هود: ٢٧]].

❁ الشَّرْح ❁

ممَّا ذكرَهُ الله عنْ قومِ نوحٍ قولُهم: ﴿وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا﴾ [هود: ٢٧]، أي: الضعفَاء، ﴿بَادِيَ ٱلرَّأْيِ﴾ أي: الذينَ ليسَ عندهُم فهمٌ.

فيعيرُون أتباعَ الرسلِ بأنَّ مَا عندهُم فهمٌ ولَا حذقٌ للأمورِ، ولَا عندهُم بُعدُ نظرٍ.

وهذَا مَا يتبجحُ بِهِ كثيرٌ منَ الفسقةِ وأعداءِ الله اليومَ، يتندرُون منَ المسلمِينَ ومنْ علماءِ المسلمِينَ بأنَّهم ليسَ عندهُم فهمٌ ولَا بُعدُ نظرٍ، ويتنقصُونهم بهذهِ الفِريةِ، معَ أنَّ علماءَ المسلمِينَ هُم أهلُ البصيرةِ، وهُم أهلُ المعرفةِ؛ لأنَّهم ينظرُون بنورِ الله عزَّ وجلَّ، ويأمرُون بأمرِ الله، وينهَون عمَّا نهَى الله عنْه.

ولَا شكَّ أنَّ العلماءَ العاملينَ هُم أفضلُ الناسِ بعدَ الرسلِ عليهم الصلاة والسلام، وفضلُ العالمِ علَى العابدِ كفضلِ القمرِ علَى سائرِ الكواكبِ، فلَا يتنقصُ العلماءَ ويتهمهُم بقصرِ النظرِ وعدمِ الفهمِ إلَّا منْ هوَ شبيهٌ بأهلِ الجاهليةِ، وبقومِ نوحٍ الذينَ يصفونَ أتباعَ الرسلِ بهذَا الوصفِ لينفِّروا الناسَ عنْهم.

وهذَا يأتِي علَى ألسنةِ بعضِ الناسِ اليومَ، يقولُون: هؤلَاء العلماءُ علماءُ حيضٍ ونفاسٍ، وعلماءُ أحكامِ الاستجمارِ، وعلماءُ جزئياتٍ، ولَا يعرفُون فقهَ الواقعِ، وفقهُ الواقعِ عندهُم أمورُ السياسةِ والثورةِ علَى الولاةِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَتَانِ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ والثَّانِيَةُ عَشْرَةَ ❁

اعْتِمَادُهُمْ عَلَى الْقِيَاسِ الفَاسِدِ وَإِنْكَارِ القِيَاسِ الصَّحِيحِ

[الِاسْتِدْلَالُ بِالْقِيَاسِ الْفَاسِدِ، كَقَوْلِهِمْ: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [إبراهيم: ١٠].

إِنْكَارُ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ: وَالجَامِعُ لِهَذَا وَمَا قَبْلَهُ: عَدَمُ فَهْمِ الجَامِعِ وَالْفَارِقِ].

❁ الشَّرح ❁

المسألةُ الحاديةُ عشرةَ والثانيةُ عشرةَ: اعْتِمَادُهُمْ عَلَى الْقِياسِ الفَاسِدِ وَإِنْكَارهُم القِيَاسِ الصَّحِيح.

والقياسُ عندَ الأصوليينَ نوعان: (قيَاس علّة) وهوَ: إلحاقُ فرعٍ بأصلٍ فِي الحكمِ لجامعٍ بينَهُما.

فإنِ اختلَّ شرطٌ منْ شروطِه فهوَ قياسٌ فاسدٌ، لَا يعتمدُ عليْهِ فِي إثباتِ حكمٍ منَ الأحكامِ.

وهذهِ مسألةٌ خطيرةٌ، يقولُ ابنُ القيّم: أكثرُ ضلالِ الناسِ إنمَا هوَ بسببِ القياسِ الفاسدِ.

وأولُ منْ مَارسَ القياسَ الفاسدَ إبليسُ، لَمَّا أمرَه الله بالسجودِ لآدمَ: ﴿قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]، يزعُم أنَّ النَّار خيرٌ منَ الطينِ، بلِ الطينُ خيرٌ منَ النارِ؛ لأنَّ النارَ محرقةٌ متلفةٌ للأشياءِ، أمَّا الطينُ فهوَ ينبتُ الأشياءَ والبذورَ، وفيه خيرٌ للناسِ.

فلوْ ذهبْنَا علَى القياسِ لقلْنَا: الطينُ خيرٌ منَ النارِ، معَ أنَّ الاعتمادَ ليسَ هوَ علَى القياسِ، بَل الاعتمادُ علَى اختيارِ الله ـ سبحانَه وتعالَى ـ وتفضِيله، وهوَ سبحانَه وتعالَى يفعلُ مَا يشاءُ ويختارُ، لَا اعتراضَ عليه، ولهُ الحكمةُ البالغةُ سبحانَه وتعالَى.

كذلكَ المشركونَ قاسُوا هذَا القياسَ لَمَّا كذبُوا الرسلَ، قالُوا: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [إبراهيم: ١٠]، واستدلُّوا ببشريتِهم علَى عدمِ صحةِ رسالتِهم؛ لأنَّ الرسالةَ لَا تصحُّ فِي البشرِ بزعمِهم.

وهذَا قياسٌ باطلٌ؛ لأنَّه قياسٌ معَ الفارقِ، لأنَّ الرسلَ فضلَهم الله علَى غيرِهم، واصطفَاهم واختارَهم وهوَ أعلَم سبحانَه وتعالَى بحالِهم وصلاحِهم للرسالةِ: ﴿ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [الحج: ٧٥-٧٦]، ولهذَا لَمَّا قالُوا لرسلِهم: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ﴾ [إبراهيم: ١٠-١١].

تقولُ الرسلُ: الله فضّلَنا بأنَّه مَنَّ علينَا واختارَنا للرسالةِ، فقياسُكم قياسٌ معَ الفارقِ؛ لأنَّ البشرَ لَا يستَوون، وليسُوا علَى حدٍّ سواء، منهُم المؤمنُ ومنهمُ الكافرُ، ومنهُم الرسلُ و العلماءُ والصالحونَ، ومنهمُ الجهالُ والكفارُ والفساقُ، فالبشرُ يتفاوتُون، فهناكَ فارقٌ، والقياسُ معَ الفارقِ يكُون باطلًا؛ لأنَّ هذَا منْ قوادحِ القياسِ عنْد الأصوليينَ.

بَل القياسُ الصحيحُ يقتضِي أنْ يكونَ الرسلُ إلَى البشرِ بشرًا مثْلهمْ؛ منْ أجلِ أنْ يُبيِّنَ لهُم، قالَ تعالَى: ﴿قُل لَّوْ كَانَ فِى ٱلْأَرْضِ مَلَٰٓئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

مَلَكًا رَّسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٥]، فالرسولُ يكونُ منْ جنسِ المرسَلِ إليهم؛ منْ أجلِ تبليغ الرسالةِ، والحكمةُ تقتضِي أنْ يكونَ رسولُ البشرِ منَ البشرِ، ولوْ كانَ الذينَ يعيشُون علَى وجهِ الأرضِ ملائكةً، لأرسلَ إليهِم منْ جنْسِهم ملكًا.

ومنْ عجائبِ انتكاسِ هؤلَاء: أنَّهم يستبعِدونَ الرسالةَ فِي البشرِ، ولَا يستبعدُونَ أنْ تكونَ العبوديةُ للحجرِ! فلَا يستبعدُونَ أنْ تكونَ الربوبيةُ والإلهيةُ للأحجارِ والأشجارِ، ومعَ هذَا يستبعدُونَ ويستنكرونَ أنْ تكونَ الرسالةُ فِي البشرِ، وهذَا القياسُ الباطلُ عليْهِ سائِر أئمةِ الكفرةِ منْ قوم نوحٍ وغيْرهم، ينكرُونَ رسالةَ الرسلِ لأنَّهم بشرٌ، فقومُ نوحٍ قالُوا: ﴿مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰٓئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِىٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌۢ بِهِۦ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا۟ بِهِۦ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ [المؤمنون: ٢٤- ٢٥]، كذلكَ غيْرهم، فقريشٌ قالُوا فِي حقِّ محمدٍ ﷺ: ﴿أَءُلْقِىَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنۢ بَيْنِنَا﴾ [القمر: ٢٥]، فهذِهِ قاعدةٌ مطردةٌ عندَ الكفارِ، وهيَ القياسُ الفاسدُ.

والنوعُ الثانِي منَ القياسِ: قياسُ الشبهِ وهوَ أنْ يترددَ الفرعُ بينَ أصليْنِ فيلْحق بأكثرِهما شبهًا والله جلَّ وعلَا لَا يُقاسُ بخلقِهِ لَا قياسَ علةٍ ولَا قياسَ شبهٍ يستوِي أفرادُهُ، وإنَّما يستعملُ فِي حقِّهِ سبحانَه قياس الأولَى وهوَ أنْ يقالَ: كلُّ كمالٍ ثبتَ للمخلوقِ لَا يستلزمُ نقصًا فالخالقُ أوْلَى به.

قالَ تعالَى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ﴾ [النحل: ٦٠]. وقالَ تعالَى: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا۟ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:٧٤].

والمسألةُ التِي بعدَها، وهِي: وأنكرُوا القياسَ الصحيحَ. وهوَ: أنْ يكونَ الرسلُ إلَى البشرِ بشرًا مثْلهمْ، وأنْ يكونَ الرسلُ إلَى الملائكةِ منَ الملائكةِ، هذَا هوَ القياسُ الصحيحُ، الذِي تقتضِيهِ الحكمةُ والفطرُ السليمةُ؛ أنَّ المرسَلَ يكُون منْ جنسِ المرسَلِ إليْهِم، لَا منْ جنسٍ آخر.

والذِي حملَهُم علَى هاتينِ المسألتينِ هوَ الجهلُ بالجامعِ والفارقِ، الجامعُ الذِي يُبنَى عليْهِ القيَاس، والفارقُ الذِي لَا يُصحُّ معَه القِياس.

❊❊❊

❊ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ ❊

الْغُلُوُّ بِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ

[الْغُلُوُّ فِي الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ، كَقَوْلِهِ: ﴿يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ﴾ [النساء: ١٧١]].

❁ الشَّـرْح ❁

وهذهِ مسألةٌ خطيرةٌ، والغلوُّ معناه فِي اللغَةِ: الزيادةُ عنِ الحدِّ، يقالُ: غَلا القدرُ، إذَا ارتفعَ فيهِ الماءُ بسببِ الغليانِ، ويقالُ: غلَا السعرُ، إذَا ارتفعَ عنِ الحدِّ المعروفِ، فالغلوُّ هوَ: الزيادةُ والارتفاعُ عنِ الحدِّ المعروفِ.

والغلوُّ فِي الشرعِ: هوَ الزيادةُ فِي رفعِ شخصٍ فوقَ منزلتِهِ اللائقةِ بِه، كالزيادةِ فِي حقِّ الأنبياءِ والصالحينَ، ورفعُهم عنْ قدرِهمْ إلَى الربوبيةِ أوِ الألوهيةِ.

فأهلُ الجاهليةِ غلَوا فِي الأشخاصِ حتَّى رفعُوهم عنْ قدرِهم، إلَى أنْ جعلُوهم أربابًا معَ الله، كمَا غلَا اليهودُ فِي عُزَير وقالُوا: هوَ ابنُ الله.

وكمَا غلَتِ النصارَى ورفعُوا عيسَى ابنَ مرْيَم - عليْهِ الصلاة والسلام - منَ البشريةِ والرسالةِ إلَى الألوهيةِ، وقالُوا: هوَ ابنُ الله.

وكذلكَ قومُ نوحٍ لمَّا غلَوا فِي الصالحينَ، وصورُوا صورَهم وتماثيلَهُم، ثمَّ عبدُوهم منْ دونِ الله، فرفعُوهمْ إلَى مرتبةِ الألوهيةِ: ﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: ٢٣] جعلُوهم آلهةً.

وكذلكَ غيْرهمْ منْ طوائفِ المشركينَ إلَى اليَوم، يغالُون فِي الصالحينَ، ويطوفُون بقبورِهم، ويذبحُون لهُم، وينذرُون لهُم، ويستغيثُون بالموتَى ويستنجِدُون بهِم، يطلبُونَ منهُم قضاء الحوائجِ.

فالغلوُّ يجرُّ أصحابَه إلَى الشركِ، ولهذَا قالَ ﷺ: «لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النصارَى ابْنَ مَرْيَمَ».

والإطراءُ هوَ: الغلوُّ فِي المدحِ: «فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ».

والغلوُّ فِي الأشخاصِ منَ الأنبياءِ والصالحينَ، هوَ الذِي أوقعَ المشركينَ - منَ الكتابيينَ والأميينَ - فِي الشركِ الأكبرِ.

والواجبُ أنْ يُعْرَفَ للأشخاصِ قدْرهُم اللائِق بهِمْ، فيعرفُ للرسلِ رسالَاتهم، ويعرفُ للصالحينَ صلاحُهم، ويعرفُ للعلماءِ علمُهم، وأنَّهم أفضلُ منْ غيْرِهم، ففضلُ العالمِ علَى العابدِ كفضلِ القمرِ علَى سائرِ الكواكبِ، ويُنزلونَ منازِلهُمْ، ولَا يُرفعونَ فوقَ منازِلهمْ، قالَ تعالَى: ﴿يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌ﴾ [النساء: ١٧١]. وقالَ تعالَى: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧]، والنبيُّ ﷺ

يقولُ: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ» .

فلَا يجوزُ الغلوُّ فِي المخلوقينَ، ورفعُهم فوقَ منزِلتهمْ التِي أنزلَهم الله فيهَا، لأنَّ هذَا يجرُّ إِلَى الشركِ بالله عزَّ وجلَّ، وكذلكَ الغلوُّ فِي العلماءِ والعُبَّادِ، قالَ تعالَى عنِ اليهودِ والنصارَى: ﴿ اتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]، غَلَوا فِي علمائِهم وعُبَّادِهِمْ، حتَّى اعتقدُوا لهمُ الصلاحيةَ فِي تحليلِ الحرامِ وتحريمِ الحلالِ، وتغيير الشرع المطهر.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ ❁

نَفْيُهُمُ الْحَقَّ وَإِثْبَاتُهُمُ الْبَاطِلَ

[أَنَّ كُلَّ مَا تَقَدَّمَ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةٍ وَهِيَ: النَّفْيُ وَالإِثْبَاتُ؛ فَيَتَّبِعُونَ الْهَوَى وَالظَّنَّ، وَيُعْرِضُونَ عَمَّا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ].

❁ الشَّرْح ❁

كلُّ مَا تقدمَ منَ المسائلِ التِي ذكرَها الشيخُ عنْ أهلِ الجاهليةِ إنَّما هيَ مبنيةٌ علَى النفيِ والإثباتِ، فهُم يثبتُون مَا نفَاه الله، وينفُون مَا أثبتَه الله، ولذلكَ وقعُوا فِي الضلالِ، فالله جلَّ وعلَا نفَى الشركَ وأثبتَ التوحيدَ وأمرَ بالتوحيدِ، وهُم عكسُوا فأثبتُوا الشركَ ونفَوا التوحيدَ، فعكسُوا معنَى (لَا إلهَ إلَّا الله) تمامًا، قالَ الله تعالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْبَٰطِلِ وَكَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٢]، الإيمانُ بالباطلِ هوَ المنفيُّ، وهُم آمنُوا بِهِ وأثبتُوه، بدلًا منْ أنْ يكفرُوا بهِ، والإيمانُ بالله هوَ الإثباتُ، وهُم كفرُوا بالله، فنفَوا المثبتَ حيثُ آمنُوا بالباطلِ، فأثبتُوا المنفيَّ ونفَوا المثبتَ، حيثُ كفرُوا بالله.

وهذهِ قاعدةُ الجاهليةِ التِي يسيرُونَ عليْهَا، ويتخبطُونَ فِي ضلالِهم.

فلوْ تَتبعتَ أحوالَهم لوَجدتهَا لَا تخرجُ عنْ هذهِ القاعدةِ، فمنْ أشركَ بالله فقدْ نفَى مَا أثبتَه الله، وأثبتَ مَا نفَاه الله.

ومنْ أحلَّ حرامًا أوْ حرمَ حلالًا فهوَ منْ هذَا القبيلِ، فمنْ نفَى مَا أحلَّه الله، وأثبتَ مَا حرمَه الله فهوَ منْ هذهِ القاعدةِ، التِي لَا يخرجُ عنهَا شيءٌ منْ أفعالِ الجاهليةِ، ومنْ عادَى أهلَ التوحيدِ، ووالَى أهلَ الشركِ فقدْ نفَى مَا أثبتَه الله، وأثبتَ مَا نفَاه الله؛ لأنَّ الله أمرَ بموالاةِ المؤمنينَ، ونهَى عنْ موالاةِ المشركينَ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ عَشْرَةَ ❁

اعْتِذَارُهُمْ عَنْ قُبُولِ الْحَقِّ بِعُذْرٍ بَاطِلٍ

[اعْتِذَارُهُمْ عَنِ اتِّبَاعِ مَا آتَاهُمُ الله بِعَدَمِ الْفَهْمِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ﴾ [البقرة: ٨٨]، ﴿يَٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ [هود: ٩١]، فَأَكْذَبَهُمُ الله، وَبَيَّنَ أَنَّ ذلك بِسَبَبِ الطَّبْعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَأَنَّ الطَّبْعَ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ].

❁ الشَّـرح ❁

أي: اعتذرُوا عنْ قبولِ الحقِّ بأنَّهم لَا يفهمُونهُ، كمَا ذكرَ الله سبحانَه وتعالَى عنِ اليهودِ لمَّا دعَاهم رَسولُ الله ﷺ للإسلامِ، قالُوا: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٨٨]، ﴿غُلْفٌۢ﴾ يعني: عليهَا غلافٌ، لَا يصلُ إليهَا كلامُ الرسولِ ﷺ، ولَا تطمئنُ قلوبُهم لكلامِهِ، فاتَّخذُوا هذَا حجةً فِي تكذيبِ الرسولِ ﷺ.

هذَا هوَ المعنَى المشهورُ للآيةِ.

والمعنَى الثانِي: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ﴾ يعنِي: أنَّها مملوءَةٌ منَ العلمِ، فلسْنَا بحاجةٍ إِلَى كلامِ أحدٍ، فليسُوا - بزعمِهم - بحاجةٍ إِلَى الرسولِ ﷺ.

فالله جلَّ وعلَا يبينُ أنَّ العلةَ ليستْ مَا يقولُون، بلِ العلَّة أنَّ الله لعنَهم بسببِ كفرِهم، يعنِي: طردَهم وأبعدَهم عنْ رحمتِه، فصارُوا لَا يقبلونَ الحقَّ بسببِ كفرِهم، فالباءُ سببيةٌ، فصارُوا لَا يفقهون قولَ الرسولِ ﷺ؛ لأنَّهم لَا يلتفتُون إليْهِ ولَا يعبأُون بِهِ؛ لأنَّ الله صرفَهم؛ عقوبةً لهُم، كمَا قالَ تعالَى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، فمنْ لمْ يقبلِ الحقَّ ابتلَاه الله بالباطلِ، وصارَ بعد ذلكَ لَا يقبلُ الحقَّ؛ لأنَّه يفسدُ قلبَه والعياذُ بالله، كمَا قال تعالَى: ﴿بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٨٨]، ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ﴾ [النساء: ١٦٠-١٦١].

هذَا فِي اليهودِ، وقولُهم: ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ﴾ هذَا ليسَ صحيحًا، وإنمَا الله صرفَها؛ عقوبةً لهُم، وإلَّا أصلُ القلبِ أنَّه علَى الفطرةِ، يقبلُ الحقَّ بفطرتِه، لكِن إذَا فسدتِ الفطرةُ صارَ لَا يقبلُ الحقَّ، مثْلِ الأرضِ إذَا فسدتْ وصارتْ سَبِخَةً، فإنَّها لَا تنبتُ؛ لأنَّها فسدتُ، كذلكَ القلبُ إذَا فسدَ صارَ لَا يقبلُ الحقَّ.

وكذلكَ قومُ شعَيب عليْهِ الصلاة والسلام، معَ أنَّه منْ أفصحِ الأنبياءِ وأبينِهم خطابًا، حتَّى لُقبَ بخطيبِ الأنبياءِ؛ لقوةِ فصاحتِهِ وتأثيرِه، وبلاغةِ كلَامِه عليْهِ الصلاة والسلام، ومعَ هذَا:

﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ [هود: ٩١]، فهُم لَا يفقهُون كلامَ شعَيب.

لأنَّ الله سبحانَه وتعالَى طمسَ علَى قلوبِهم، مِثل مَا حدثَ لبنِي إسرائيلَ وهذهِ سنةُ الله جلَّ وعلَا، أنَّ منْ تكبَّر عنِ الحقِّ، ولمْ يقبلْهُ إذَا بلغَهُ فإنَّه يبتلَى بفسادِ القلبِ؛ عقوبةً لَهُ.

وكذلكَ كفارُ قريشٍ، ماذَا قالُوا للرسولِ ﷺ؟ ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ﴾ [فصلت: ٥].

فالكفارُ طريقتُهم واحدةٌ، يقابلُون دعواتِ الرسلِ بأنَّهم لَا يفهمُون كلامَهم، هلْ هذَا لِقصورٍ فِي بلاغِ الرسلِ؟ لَا، لكِن القصُور فِي استعدادِهِم بسببِ كفرِهم وإعراضِهم، وعدمِ التفاتِهم، وعدمِ رغبتِهم فِي الخيرِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ ❁

اعْتِيَاضُ الْيَهُودِ عَنِ التَّوْرَاةِ بِكُتُبِ السِّحْرِ

[اعْتِيَاضُهُمْ عَمَّا آتَاهُمُ الله بِكُتُبِ السِّحْرِ، كَمَا ذَكَرَ الله تَعَالَى ذلكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠١-١٠٢]].

❁ الشَّرْح ❁

اليهودُ لَمَّا كفرُوا بالتوراةِ التِي فيهَا صفاتِ محمدٍ ﷺ، وأَمرهُم باتباعِهِ، كَمَا قالَ تعالَى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، كَمَا بُشرَ بِهِ عيسَى فِي الإنجيلِ حيثُ قالَ: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦].

فهذَا الرسولُ ﷺ موجودٌ ذكرُه فِي التوراةِ والإنجيلِ، اسمُه ورسالتُه وصفاتُه عليْهِ الصلاة والسلام، حتَّى إنَّهم يعرِفونَه كَمَا يعرفُونَ أبناءَهم، فلَمَّا كفرُوا بكتابِ الله التوراةِ ولمْ يعملُوا بِهِ باتباعِ محمدٍ ﷺ؛ ابتلَاهمُ الله جلَّ وعلَا بأنْ أخذُوا بكتبِ السحرِ التِي هِيَ منْ عملِ الشياطِينِ، واستبدلُوا عملَ الشياطينِ بوحْيِ ربِّ العالمينَ، وهذهِ عقوبةٌ لَهم، فكلُّ منْ أعرضَ

عنِ الحقِّ فإنَّه يبتلَى بالباطلِ. وكذلكَ كلُّ منْ تركَ الحقَّ، فإنَّه يبتلَى بالباطلِ، فالذِي يترُك منهُم دعوةَ الرسلِ منَ الدعوةِ إلَى التوحيدِ، وإفرادُ الله بالعبادةِ، وبيانُ ذلكَ، يبتلَى بأنَّه يروجُ للشركِ والخرافاتِ ويستدلُّ لهَا، ويروجُهَا عنْد الناسِ علَى أنَّها حقٌّ، وهذَا واقِعٌ كثيرًا منْ علماءِ الخرافيينَ وعلماءِ القبوريينَ، بدلًا منْ أنْ يدعوا إلَى توحيدِ الله وإلَى كتابِ الله وإلَى سنةِ رسولِ الله، يدعُون إلَى الباطلِ، ويدعُون إلَى عبادةِ القبورِ، والتعلقِ بالأمواتِ، ويلتمسُون لذلكَ الشبهاتِ التِي يروِّجونها علَى الناسِ، فيشغلُون وقتَهم فِي هذَا الباطلِ والعياذُ بالله.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ عَشْرَةَ ❀

نِسْبَتُهُمْ الْبَاطِلَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ

[نِسْبَةُ بَاطِلِهِمْ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وَقَوْلِهِ: ﴿مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ [آل عمران:٦٧]].

❀ الشَّرْح ❀

منْ مناهجِ الجاهليةِ: أنَّهم ينسبُون مَا هُم عليْهِ منَ الكفرِ والضلالِ إلَى الأنبياءِ، كمَا نسبتِ اليهودُ السحرَ إلَى سليمانَ، فقالُوا: السحرُ منْ عملِ سليمانَ، وهوَ الذِي كانَ يسيطرُ بِهِ علَى الجنِّ والشياطينِ، ومَا علمُوا أنَّ الشياطينَ منْ خلقِ الله، يسخرُهم سبحانَه كيفَ يشاءُ، وقدْ سخرَهم لنبيِّهِ سليمانَ عليْهِ الصلاة والسلام، فهؤلاء اليهودُ نسبُوا السحرَ إلَى سليمانَ؛ منْ أجلِ أنْ يروجُوه عنْد الناسِ، ويقولُوا: هذَا منْ عملِ الأنبياءِ.

وكذلكَ اليهودُ والنصارَى ينسبُونَ كفرَهم إلَى إبراهيمَ عليْهِ الصلاة والسلام، إمامِ الحنفاءِ، وأبِي الأنبياءِ، ينسبُون إليْهِ مَا هُم عليْهِ منْ كفرٍ، ويقولُونَ: هذَا دينُ إبراهيمَ، ولهذَا ردَّ الله عليْهم بقولِهِ: ﴿مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٦٧]، هذَا دينُ إبراهيمَ عليْهِ الصلاة والسلام، أنَّه علَى دينِ التوحيدِ، والبراءةُ منَ الشركِ والمشركينَ، عكْس مَا عليْهِ اليهودُ والنصارَى.

وأيضًا مَا حدثتِ اليهوديةُ والنصرانيةُ إلَّا مِنْ بعْد إبراهيمَ بقرونٍ، فكيفَ تنسبُ إليْهِ اليهوديةُ والنصرانيةُ؟! هذَا منْ أقبحِ الكذبِ، فالتاريخُ يكذبُهم؛ لأنَّ بينَهم وبينَ إبراهيمَ قرونًا طويلةً، والتوراةُ مَا نزلتْ علَى موسَى عليْهِ السلام، والإنجيلُ مَا أنزلَ علَى عيسَى عليْهِ السلام إلَّا بعْد إبراهيمَ عليْهِ الصلاة والسلام.

كما قالَ تعالَى: ﴿ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوۡرَىٰةُ وَٱلۡإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٥]، ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلّٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُ ﴾ [آل عمران: ٩٣].

وكذلكَ كانَ فِي هذهِ الأمةِ منْ ينسبُ مَا هوَ عليْهِ منَ الباطلِ إلَى النبيِّ محمدٍ ﷺ، فيضعُ الأحاديثَ المكذوبةَ؛ لنصرةِ باطلِه.

وكذلكَ مِنْ هذهِ الأمة مَن ينتسبُونَ إلَى الأئمةِ وهُم يخالفُونَهم فِي العقيدةِ.

فينتسبُونَ إلَى أبِي حنيفةَ، وإلَى مالكٍ، وإلَى الشافعيِّ، وإلَى أحمَد، وهُم على عقيدةِ المعتزلِةِ والأشاعرَةِ.

وينسبُون هذَا الاعتقادَ الباطلَ إلَى أئمةِ السلفِ، ومَا كانَ هؤلَاء الأئمةُ - رحمهُمُ الله - معتزِلَة، بلْ كانُوا يحاربُون المعتزلةَ وعلماءَ الكلام.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ عَشْرَةَ ❁

انْتِسَابُهُمْ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ

[تَنَاقُضُهُمْ فِي الانْتِسَابِ، يَنْتَسِبُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ مَعَ إِظْهَارِهِمْ تَرْكِ اتِّبَاعِهِ].

❁ الشَّرح ❁

التناقضُ فِي الانتسابِ: هوَ أنْ ينتسبَ إلَى شيءٍ وهوَ مخالفٌ له، وهذَا انتسابٌ باطلٌ وكذبٌ.

والانتسابُ الصحيحُ: هوَ أنْ ينتسبَ إلَى الشيءِ ويكونُ موافقًا لَه، فالذِي ينتسبُ إلَى إبراهيمَ يوافقُ مَا جاءَ بِهِ منْ توحيدِ الله سبحانَه وتعالَى، وإخلاصِ العبادةِ لَه، والبراءةِ منَ المشركينَ، ولَا يخالفُه فِي شيءٍ منْ ذلكَ.

ومنْ ذلكَ انتسابُ اليهودِ إلَى إبراهيمَ معَ امتناعِهِم منَ الحجِّ واستنكارِهم لاستقبالِ الكعبةِ، ولهذَا قالَ تعالَى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيۡتٖ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٗا وَهُدٗى لِّلۡعَٰلَمِينَ ۝٩٦ فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٦-٩٧].

وكذلكَ منْ ينتسبُ إلَى الأئمةِ الأربعةِ، يجبُ أنْ يوافقَهم فِي الاعتقادِ، ولَا يخالفَهم إلَى اعتقادِ غيْرِهم منَ الجهميةِ والمعتزلةِ والأشاعرةِ.

❁ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ عَشْرَةَ ❁

عَيْبُ الصَّالِحِينَ بِفِعْلِ بَعْضِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَيْهِمْ

[قَدْحُهُمْ فِي بَعْضِ الصَّالِحِينَ بِفِعْلِ بَعْضِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَيْهِمْ كَقَدْحِ الْيَهُودِ فِي عِيسَى، وَقَدْحِ الْيَهُودِ وَالنصارَى فِي مُحَمَّدٍ ﷺ].

❁ الشَّرح ❁

قدحُهم فِي الصالحينَ بمَا يفعلُه بعضُ المنتسبينَ إليهِم منَ الأفعالِ السيئةِ، فينسبُونَ أفعالَ الأتباعِ إلَى المتبوعينَ وهُم منهَا براءٌ، كقدحِ اليهودِ فِي عيسَى بانحرافِ أتباعِه منَ الصليبيينَ، والمعتقدينَ أنَّ الله ثالثُ ثلاثةٍ، أوْ أنَّ المسيحَ هوَ الله، أوِ ابْن الله.

وكذلكَ منْ يقدحُ فِي محمدٍ ﷺ بمَا يفعلُهُ بعضُ المتسببينَ إلَى دينِه منَ القبوريةِ، ومنَ الجهميةِ، والمعتزلةِ، والخوارجِ.

فنقولُ لمنْ يقدحُ فِي هؤلَاء الأنبياءِ: ليسَ هذَا هوَ دينُ موسَى عليْهِ السلام، وليسَ هذَا دِين عيسَى عليْهِ السلام، وليسَ هذَا دِين محمدٍ ﷺ.

وإذَا كانَ عندَ الأتباعِ انحرافٌ فإنَّه لَا ينسبُ إلَى الأصلِ، وإنَّما ينسبُ إلَى منْ يَصدرُ منهُ هذَا الشيءُ، فلَا تعابُ رسالةُ موسَى عليْهِ السلام بأنَّ اليهودَ حرفُوا وبدَّلوا وغيَّروا، ولَا ينسبُ مَا عندَ النصارَى منَ الشركِ والصليبيةِ والكفرِ القبيحِ إلَى دينِ عيسَى عليْهِ السلام، ولَا ينسبُ إلَى محمدٍ ﷺ مَا عندَ القُبوريينَ الذينَ يدَّعونَ الإسلامَ، أوِ الملاحِدَة منَ الرافضةِ والباطنيةِ، وإنْ تسمُّوا بالإسلامِ، هذَا لَا ينسبُ إلَى دينِ محمدٍ ﷺ، إنَّما ينسبُ إلَى النبيِّ منِ اتَّبعَه، وآمنَ بِه، وينسبُ إلَى الصالحينَ منِ اقْتدَى بِهم واتَّبعَهم، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠]. وقالَ تعالَى: ﴿إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ﴾ [آل عمران: ٦٨]. وكذلكَ لَا ينسبُ إلَى الأئمةِ الأربعةِ مَا عندَ المتسبينَ إليهِم منَ انحرافٍ فِي العقيدةِ، ومخالفةِ الدليلِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ ❁

اعْتِقَادُهُمْ أَنَّ أَفْعَالَ السَّحَرَةِ وَالْكُهَّانِ مِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ

[اعْتِقَادُهُمْ فِي مَخَارِيقِ السَّحَرَةِ، وَأَمْثَالِهِمْ أَنَّهَا مِنْ كَرَامَاتِ الصَّالِحِينَ، وَنِسْبَتِهِ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ، كَمَا

نَسَبُوهُ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ].

❁ الشَّـرْح ❁

المخاريقُ: هيَ منِ الأمورِ الخارقةِ للعادةِ، ولَا يقدرُ عليهَا إلَّا الله، وإذَا جرتْ علَى يدَي نبيٍّ فهيَ معجزةٌ، مثلُ قلبِ العصَا حيَّة لموسَى عليْهِ السلامُ، ومثلُ مَا عندَ عيسَى عليْهِ السلامُ منْ إبراءِ الأكمَهِ، والأبرصِ، وإحياءِ الموتَى بإذنِ الله، ومَا أعطاهُ الله لمحمدٍ ﷺ منَ المعجزاتِ التِي أعظمُها هذَا القرآنُ العظيمُ، الذِي أعجزَ البشريةَ كلَّها، وأعجزَ الجنَّ والإنسَ أنْ يأْتُوا بمثلِهِ.

أمَّا إذَا جرَى خارقُ العادةِ علَى يدِ عبدٍ صالحٍ تقيٍّ مؤمنٍ، فهذَا يسمَّى: كرامةٌ منَ الله عزَّ وجلَّ، أجرَاها علَى يدِه، إمَّا لحجةٍ فِي الدينِ، وإمَّا لحاجةِ المسلمينَ، كمَا حصلَ لمريمَ عليهَا السلامُ فِي أنَّ زكريَّا إذَا دخلَ عليهَا المحرابَ وجدَ عندَها رزقًا، وهيَ متفرغةٌ للعبادةِ بهذَا المحرابِ، وهوَ مكانُ العبادةِ، كذلكَ مَا حصلَ لأصحابِ الكهفِ منَ النومِ الطويلِ، وبقائِهم علَى حالتِهم لمْ تأكلِ الأرضُ أجسامَهم، ولمْ يحدثْ فِي حياتِهم خللٌ.

هذَا منْ كراماتِ الأولياءِ.

أمَّا مَا يجرِي ممَّا يُشبِه خوارقِ العاداتِ علَى أيدِي الكفرةِ منْ أفعالِ الشياطينِ، فهذِهِ تعتبرُ منَ الشعْوَذاتِ، والحيلِ، والسحرِ التخييليِّ، أوْ منْ أعمالِ الشياطينِ، واستخدامهم لإفسادِ عقائدِ الإنسِ والإضرارِ بهِم، وليستْ منْ الكراماتِ، كالذِي يطيرُ فِي الهواءِ، أوْ يمشِي علَى الماءِ، وهوَ فاجرٌ، فهذَا منْ فعلِ الشياطينِ، لأنَّهم لَمَّا تقربُوا إليْهِم بالكفرِ والشركِ خدمُوهم، فحملُوهم فِي الهواءِ، ومشَوا بهِم علَى الماءِ.

فَمَا يجرِي علَى أيدِي هؤلَاء الفجرةِ منَ الشعوذاتِ والشركِ هوَ منْ أعمالِ الشياطينِ، أوْ منْ حيلِهِم، ودجلِهِم علَى الناسِ، وهيَ أمورٌ يتعلمُونها فيمَا بينَهم كمَا يتعلمُونَ السحرَ.

ولَا ينسبُ إلَى الأنبياءِ وأتباعِهم شيءٌ منْهَا.

ولهذَا لَمَّا نسبَ اليهودُ السحرَ إلَى نبيِّ الله سليمانَ عليْهِ السلامُ، ردَّ الله عليْهِم بأنَّ السحرَ كفرٌ، ولَا ينسبُ الكفرُ إلَى الأنبياءِ، وسليمانُ عليْهِ السلام منْهُم، ولَا يليقُ بِهِ السحرُ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْعِشْرُونَ ❁

تَعَبُّدُهُمُ الله بِالصَّفِيرِ وَالتَّصْفِيقِ

[تَعَبُّدُهُمْ بِالْمُكَاءِ وَالتَّصْدِيَةِ]

❁ الشَّرح ❁

منْ مسائلِ الجاهليةِ التِي خالفَهُم فيهَا رسولُ الله ﷺ: تعبدُهم - أيْ تقربُهم - إلَى الله بالمكاءِ والتصديةِ، قالَ تعالَى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: ٣٥] أيْ: مَا كانَ تقربُ المشركينَ إلَى الله عندَ الكعبةِ المشرفةِ إلَّا مكاءً وتصديةً، والمكاءُ هوَ: الصفيرُ، والتصديةُ: هيَ التصفيقُ بالأيدِي والأكفِّ.

يعملُون هذَا عندَ البيتِ، ويسمُّونه صلاةً، يتقربُونَ بهَا إلَى الله سبحانَه وتعالَى.

وذلكَ ممَّا زينَه لهُم شياطينُ الإنسِ والجنِّ، لأنَّ العبادةَ لَا تكونُ إلَّا بمَا شرعَه الله سبحانَه وتعالَى، وهيَ توقيفيةٌ، فالإنسانُ لَا يحدثُ شيئًا منْ عِند نفسِهِ، أوْ يتلقَّاه منْ غيرِه ممَّا لمْ يشرعْه الله يتعبدُ بِهِ إلَى الله، وهوَ ليسَ لهُ أصلٌ فِي الشرعِ.

ومنْ هنَا يؤخذُ تحريمُ هاتينِ الخصلتينِ، الصفِير والتصفِيق، وإنْ لمْ يقصدِ الإنسانُ بهِمَا العبادةَ، لأنَّ فِي ذلكَ تشبهًا بالمشركينَ، والتصفيقُ إنمَا أباحَه النبيُّ ﷺ للنساءِ خاصةً عندَ الحاجةِ، كتنبيهِ الإمامِ إذَا سهَا فِي الصلاةِ، لمَا فِي صوتِها - إذَا كانتْ بحضرةِ الرجالِ منَ الفتنةِ - ولَا يجوزُ للرجلِ أنْ يتشبَّه بالكفارِ، ولَا بالمرأةِ فِي التصفيقِ. وإذا كانَ التصفيقُ لَا يجوزُ للرجلِ عندَ الحاجةِ منْ تنبيهِ الإمامِ إذَا سهَا فِي الصلاةِ، وإنمَا ينبهُه بالتسبيحِ؛ فَلأَن لَا يجوزُ لهُ عندَ عدمِ الحاجةِ منْ بابِ أولَى.

وفِي هذَا ردٌّ واضحٌ علَى الذينَ يصفقُونَ فِي الحفلاتِ منَ الرجالِ تشبهًا بالكفارِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْعِشْرُونَ ❁

اتِخَاذُهُمُ الدِّينَ لَهْوًا وَلَعِبًا

[أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا]

❁ الشَّرح ❁

اللهوُ: هوَ كلُّ باطلٍ يلْهِي عنِ الحقِّ، واللعبُ ضدُّ الجدِّ، وهوَ مَا لَا فائدةَ فِيهِ.

فاتخاذُ اللهوِ واللعبِ دينًا يتقربُ بِهِ إلَى الله عزَّ وجلَّ هوَ منْ دينِ الجاهليةِ، وهذَا موجودٌ عندَ الصوفيةِ، فيتخذُونَ ضربَ الدفوفِ، ويتخذُونَ الأغانِي عبادةً لله عزَّ وجلَّ، ويتقربُونَ إلَى الله بالأغانِي، ويتقربُونَ إلَى الله بضربِ الدفوفِ.

والأغانِي وآلاتُها لهوٌ ولعبٌ، وهيَ محرمةٌ فِي حدِّ ذاتِها، فكيفَ إذَا اتخذتْ عبادةً لله عزَّ

وجلَّ؟

ويشبهُهُم الآنَ الذينَ يتخذونَ الأناشيدَ التِي يسمُّونها الإسلامِيّة، ويجعلُونها منْ وسائلِ الدعوةِ إلَى الله كَمَا يقولُون، والدعوةُ إلَى الله عزَّ وجلَّ منَ الدينِ، ولَا يدخلُ فيهَا شيءٌ منَ الأغانِي ومنَ الأنغامِ والتنغيماتِ التِي تُلْهي النفوسَ، وتشغَلُ الناسَ عنْ ذكرِ الله، وعنْ قراءةِ القرآنِ، وهيَ منْ شعاراتِ المناهجِ الحزبيةِ، وليستْ منْ وسائلِ الدعوةِ، لأنَّ مناهجَ الدعوةِ توقيفيةٌ، والنبيُّ ﷺ كانَ يدعُو الناسَ بالكتابِ والسنةِ، والوعظِ والإرشادِ، والمجادلةِ بالتِي هيَ أحسنُ، ولمْ يتخذِ الأناشيدَ الجماعيةَ وسيلةً للدعوةِ.

وإنشادُ الشعرِ الجيدِ النزيهِ للردِّ علَى المشركينَ والدفاعِ عنِ الإسلامِ، كشعرِ حسانَ رضيَ الله عنهُ، أوْ للتنشيطِ علَى العملِ، والسيرِ فِي السفرِ، ليسَ ذلكَ شبيهًا بالأناشيدِ الجماعيةِ المستعملةِ الآنَ، فلَا تقاسُ عليْهِ، لمَا بينَهُما منَ الفارقِ الواضحِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والْعِشْرُونَ ❁

الاغْتِرَارُ بِالدُّنْيَا

[أَنَّ الحياةَ غَرَّتْهُمْ، فَظَنُّوا أَنَّ عطاءَ الله مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ، كَقَوْلِهِمْ، ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ [سبأ: ٣٥]].

❁ الشَّرح ❁

أهلُ الجاهليةِ يعتبرونَ إعطاءَهُم الأولادَ والأموالَ منْ كرمِهم علَى الله عزَّ وجلَّ، وأنَّ الله لَا يعذبُهُم: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ﴾ [سبأ: ٣٥ - ٣٧]، إلَى قولِهِ تعالَى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩].

فليست كثرةُ الأموالِ والأولادِ دليلًا علَى محبةِ الله للعبدِ، بلْ إنَّه قدْ يعطِي الكافرَ منْ أجلِ أنْ يستدرجَهُ، وفِي الحديثِ: «**إِنَّ الله يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ، وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَأَمَّا الدِّينُ فَلَا يُعْطِيهُ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ**» وفِي الحديثِ الآخرِ: «**لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَاءٍ**».

وهذَا رسولُ الله ﷺ أكرمُ الخلقِ علَى الله، وكذلكَ صحابتُه يصيبُهُم الجوعُ، ويصيبُهُم الفقرُ والفاقةُ، وهُم أكرمُ الخلقِ علَى الله بعدَ النبيينَ، والكفارُ يسرحُون ويمرحُون فِي النِّعمِ منْ بابِ

الاستدراج لَهُمْ.

فلَا يُستدلُّ بزهرةِ الدنيَا علَى كرامةِ أهلِها عندَ الله سبحانَه وتعالَى، وإنَّما يُستدلُّ بكرامةِ العبدِ علَى الله إذَا كانَ علَى عملٍ صالحٍ، سوَاء كانَ غنيًّا، أوْ فقيرًا، فهذَا هوَ الكريمُ علَى الله سبحانَه وتعالَى، ومعاييرُ الناسِ أنَّ أهلَ الدنيَا، وأهلَ الغناءِ والثروةِ هُم أكرمُ الخلقِ عندَ الله عزَّ وجلَّ، وأنَّ أهلَ الفقرِ وأهلَ الفاقةِ إنَّما كانُوا كذلكَ لهوانِهم علَى الله، معاييرٌ باطلةٌ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْعِشْرُونَ ❁

زُهْدُهُمْ فِي الْحَقِّ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الضُّعَفَاءُ

[تَرْكُ الدُّخُولِ فِي الحقِّ إِذَا سَبَقَهُمْ إِلَيْهِ الضُّعَفَاءُ، تكَبُّرًا، وَأَنَفَةً، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم﴾ الآيات، [الأنعام: ٥٢]].

❁ الشَّرح ❁

أهلُ الجاهليةِ يرفضُونَ الحقَّ إذَا كانَ عليْهِ الضعفاءُ منَ الناسِ، ولهذَا قالُوا: ﴿أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ﴾ [الأنعام: ٥٣]، يعني: ليسُوا أولَى بالجنةِ منَّا، نحنُ أقدمُ منهُمْ، وأشرفُ مِنهُم، هؤلَاء ضعفَاء، مَا لهُمْ قيمةٌ، ولَا مقدارٌ فِي المجتمعِ. وقدْ ردَّ الله عليْهِ بقولِهِ: ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ﴾ [الأنعام: ٥٣]. فالله جلَّ وعلَا لَا يعطِي هذَا الدينَ إلَّا لمنْ أحبَّ، أمَّا الدنيَا فيعْطِيها لمنْ يشاءُ منْ أحبابِهِ، ومنْ أعدائِهِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والْعِشْرُونَ ❁

الِاسْتِدْلَالُ عَلَى كَوْنِ الشَّيْءِ بَاطِلًا بِسَبْقِ الضُّعَفَاءِ إِلَيْهِ

[الِاسْتِدْلَالُ عَلَى بُطْلَانِهِ بِسَبْقِ الضُّعَفَاءِ، كَقَوْلِهِ: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف: ١١]].

❁ الشَّرح ❁

منْ عاداتِ أهلِ الجاهليةِ: الاستدلالُ علَى بطلانِ الشيءِ بسبقِ الضعفاءِ إليْهِ، كمَا قالَ الله عنِ المشركينَ أنَّهم يقولُونَ: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف: ١١] يقولُونَ: نحنُ أهلُ معرفةٍ، وأهلُ خبرةٍ، وأهلُ تفكيرٍ، نعرفُ الأمورَ، ولمَّا رأينَا أنَّ هذَا الذِي جاءَ بِهِ محمدٌ ليسَ حقًّا تركنَاهُ، ولوْ كانَ حقًّا لسبقنَا إليْهِ، فتركنَا لهُ دليلٌ علَى أنَّه ليسَ حقًّا.

وهذَا منْ أبطلِ الباطلِ، لأنَّ الحقَّ ليسَ اتِّباعُه موقوفًا علَى طبقةٍ منَ الناسِ، بلِ اتباعُ الحقِّ منةٌ يمنُّ الله بهَا علَى منْ يشاءُ منْ عبادِهِ، ويوفقُهُ لها.

وأتباعُ الرسلِ أكثرُهمْ منَ الضعفاءِ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١]، وقولُه عنْ قومِ نوحٍ: ﴿وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْيِ﴾ [هود: ٢٧] أيْ: ليسَ عندهُم تفكيرٌ.

ويزعُمونَ أنَّهم هُم أهلُ التفكيرِ، وأهلُ العقولِ، فلوْ كانَ مَا جاءَ بِهِ نوحٌ ﷺ حقًّا، اتَّبعهُ أهلُ الرأْيِ، والملأُ منَ الناسِ، فَتركهُم لهُ دليلٌ علَى أنَّه ليسَ حقًّا.

وهذَا باطلٌ، لأنَّ الغالبَ أنَّ الذينَ يكفرُون بالحقِّ هُم أهلُ الترفِ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ﴾ [سبأ: ٣٤]، وغالبُ منْ يتبعُ الحقَّ الضعفاءُ والفقراءُ؛ لأنَّهم ليسَ عندهُم تكبرٌ.

فالاستدلالُ علَى الشيءِ بأنَّه حقٌّ باتباعِ الأغنياءِ لهُ، أو ذوِي الجاهِ، والاستدلالُ علَى أنَّه باطلٌ باتباعِ الضعفاءِ، هذَا معيارُ أهلِ الجاهليةِ، لَا يجوزُ أنْ يتخذَ ميزانًا يوزنُ بِهِ معرفةُ الحقِّ منَ الباطلِ، ولهذَا يقولُ العلماءُ: الحقُّ لَا يعرفُ بالرجالِ، وإنما يعرفُ الرجالُ بالحقِّ.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والْعِشْرُونَ ❀

تَحْرِيفُ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا لِتُوَافِقَ أَهْوَاءَهُمْ

[تَحْرِيفُ كِتَابِ الله مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ].

❀ الشَّرح ❀

منْ شأنِ اليهودِ والنصارَى تحريفُ كتابِ الله، التوراةِ، والإنجيلِ فهُم مِن بعْد مَا عقلُوهُ، تعلمُوهُ، وفهمُوهُ، حرفُوهُ بزيادةٍ أوْ نقصانٍ، أوْ تفسيرٍ بغيرِ المعنَى الصحيحِ، منْ أجلِ أنْ توافقَ أهواءَهُم، وهذهِ مصيبةٌ لَا يزالُ المسلمُونَ يعانُونَ منْهَا، وأولُ مَا كانتْ عندَ أهلِ الكتابِ منْ أهلِ الأهواءِ والرغباتِ والشهواتِ، إذَا لمْ يقدرُوا علَى تكذيبِ النصِّ وجحودِهِ سَطوا عليْهِ بالتحريفِ والتأويلِ والتفسيرِ بغيرِ معناهُ.

ولَا يزالُ المسلمُونَ يعانُونَ منْ هذهِ الآفةِ منْ أهلِ الأهواءِ والفرقِ الضالةِ وأصحابِ الشهواتِ.

إذَا قيلَ لهُم مثلًا: الرِّبَا حرامٌ، قالُوا: المرادُ بالربَا كذَا، يفسرُونَ الرِّبَا علَى حسبِ هواهُم،

والآنَ موجودٌ لهُمْ كتبٌ وكتاباتٌ وفتاوى تُبيحُ الربَا.

وإذَا قيلَ: هذَا حرمَه الله ورسولُه، قالُوا: ليسَ هذَا هوَ الرِّبَا الذِي حرَّمه الله ورسولُه، الرِّبَا الذي حرَّمَه الله ورسولُه هوَ ربَا الجاهليةِ، زيادةُ الدَّينِ علَى المُعسرِ فقَط، وأمَّا ربَا الفضلِ فليسَ محرمًا.

أوْ يقولُونَ: الرِّبَا المحرمُ هوَ الرِّبَا الاستهلاكيُّ، أمَّا الرِّبَا الاستثماريُّ فهوَ مباحٌ، ويقولُونَ: ربَا الفضلِ لمْ يُذكرْ تحريمُه فِي القرآنِ.

وقدْ صحَّ فِي الأحاديثِ فِي سنةِ رسولِ الله ﷺ تحريمُ ربَا الفضلِ، فِي «الصحيحينِ»: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ» هذَا ربَا الفضلِ، حرمَه رسولُ الله ﷺ وقدْ قالَ الله تعالَى: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ [الحشر: ٧].

وربَا الفضلِ داخلٌ فِي عمومِ قولِه تعالَى: ﴿وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟﴾ [البقرة: ٢٧٥].

فلمَّا كانَ فِي اليهودِ منْ يحرفُ التوراةَ، وكانَ فِي النصارَى منْ يحرفُ الإنجيلَ، وجدَ فِي هذهِ الأمةِ منْ يحرفُ القرآنَ والسنةَ، منْ أجلِ إباحةِ مَا هوَ عليه، أوْ عليْهِ غيره.

والواجبُ علَى المسلمِ، اتباعُ الكتاب والسنةِ.

ومنْ تحريفِ اليهودِ: أنَّ الله لَمَّا قالَ لهُمْ: ﴿وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌ﴾ [البقرة: ٥٨] حُطَّ عنَّا ذنوبَنَا، واغفرْ لنَا، حرَّفُوا وقَالُوا: حبَّةٌ فِي حِنطةٍ. زَادُوا حرفَ النونِ.

والمؤولةُ لصفاتِ الله لَمَّا قالَ الله تعالَى: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] قالُوا: معناهُ استولَى. فزَادُوا اللامَ منْ جنسِ نونِ اليهودِ. وهذَا تحريفٌ بالزيادةِ، وهناكَ تحريفٌ بالنقصِ، وتحريفٌ فِي المعنَى، وهوَ تفسيرُ القرآنِ بغيرِ تفسيرِهِ الصحيحِ، وتفسيرُ الأحاديثِ بغيرِ تفسيرِها الصحيحِ، هذَا كلُّه منْ تحريفِ الكَلِمِ عنْ مواضعِهِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والْعِشْرُونَ ❁

تَأْلِيفُ الْكُتُبِ الْبَاطِلَةِ وَنِسْبَتُهَا إِلَى الله

[تَصْنِيفُ الْكُتُبِ الْبَاطِلَةِ وَنِسْبَتُهَا إِلَى الله، كَقَوْلِهِ: ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٩]].

❁ الشَّرح ❁

منْ آفاتِ اليهودِ: أنَّهم يؤلفُونَ المؤلفاتِ ويكتبُونَهَا بأيدِيهم، ويضمنُونَها الباطلُ، ويقولُون: هذَا منْ عندِ الله، ليَحصلُوا علَى مكافأةٍ منَ الناسِ، أوْ يبيعُوا هذهِ الكتبِ فِي الأسواقِ وتدرّ عَليهم أموالًا.

وتصنيفُ الكتبِ الضالةِ وترويجِهَا علَى الناسِ حرفةُ اليهودِ، ومنْ تشبَّهَ بِهم منْ هذهِ الأمةِ.

والواجبُ علَى العالِمِ حينَما يكتبُ شيئًا منَ العلمِ أنْ يتقِي الله سبحانَه وتعالَى، ولَا يكتبُ إلَّا مَا يوافقُ الكتابَ والسنةَ، لأنَّه مسئولٌ عنْ كتابتِهِ، فلَا يكتبُ فِي فتوَاه ولَا فِي مؤلفِه، ولَا فِي مقالَتِهِ إلَّا مَا يوافقُ الكتابَ والسنةَ، ولَا يكتبُ شيئًا منْ عندِ نفسِهِ وهوَاه، ويقولُ: هذَا منَ الشرعِ، أوْ هذهِ هيَ الشريعةُ.

ومَا أكثرَ تصنِيف الكتبِ فِي هذهِ الأيامِ، أوِ الرسائلِ، أوْ الفتاوَى الضالَّة الباطِلَة باسمِ الإسلامِ، وهذَا مثلُ فعلِ اليهودِ.

فهذَا ينبِّه المسلمَ الذِي يريدُ أنْ يكتبَ أوْ يؤلفَ أو يفتِي، أنْ يتوقفَ عندَ حدودِ الله سبحانَه وتعالَى، وأنْ يتقِي الله، وأنْ يكتبَ للحقِّ، وإنْ لمْ يرضَ الناسَ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والْعِشْرُونَ ❁

رَفْضُ مَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْحَقِّ

[أَنَّهُمْ لَا يَقْبلُونَ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا الَّذِي مَعَ طَائِفَتِهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٩١]].

❁ الشَّرح ❁

إذَا قيلَ لهُم: آمِنوا بمَا أنزلَ الله علَى محمدٍ ﷺ: ﴿قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٩١]، أي: علَى موسَى عليْهِ السلامُ، ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ﴾ أي: غيْره ﴿وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ يقولُونَ: نحنُ نؤمنُ بالتوراةِ التِي أنزلتْ علَى نبيِّنا موسَى، ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ﴾ وهوَ الإنجيلُ الذِي أنزلَ علَى عيسَى، والقرآنُ الذِي أنزلَ علَى محمدٍ ﷺ ﴿وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ الإنجيلُ والقرآنُ مصدقانِ لمَا فِي التوراةِ.

فردَّ الله عليهِمْ بأنكُمْ إذَا كنتُمْ تتبعونَ مَا أنزلَ علَى موسَى فكيفَ تقتلُونَ الأنبياءَ؟ هلْ أنزلَ علَى موسَى قتلُ الأنبياءِ؟ حيثُ قتلُوا زكريَّا، وقتلُوا يحيَى، وهمُّوا بقتلِ عيسَى عليْهِ السلامُ،

فرفعَهُ اللهُ إليْهِ، وعصمَهُ منْهُم، وهمُّوا بقتلِ محمدٍ ﷺ فهُم مهمتُهُم قتْل الأنبياءِ، كما قالَ تعالَى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٧].

بعضُ الرسلِ كذبُوهمْ، وبعضُ الرسلِ قتلُوهم، لماذَا؟ لأنَّهم جَاءوهُم بما لَا تَهوى أنفسهمْ، فكيفَ يقولونَ: نؤمنُ بمَا أنزلَ علينَا؟ وأينَ هذَا منَ الإيمانِ بالذِي أنزلَ عليهِمْ؟

وأيضًا ممَّا أنزلَ عليْهِم فِي التوراةِ نعتُ محمدٍ ﷺ وبيانُ رسالتِه، وصفاتِه عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، فلماذَا لمْ يؤمنُوا بمحمدٍ ﷺ؟ إنَّ الإيمانَ بمحمدٍ ﷺ هوَ إيمانٌ بمَا أنزلَ عليْهِم، وقدْ كفروا بِه، وهُمْ يقولُونَ: ﴿نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٩١].

وهذَا يشملُ منْ يقولُ: أنَا لَا أتبعُ إلَّا فلانًا منَ العلماءِ، والواجبُ أنَّه يقبلُ الحقَّ، ولَا يتعصبُ لإمامِه، أوْ لمُدرسِهِ، أوْ لشيخِهِ، مِثْل مشايخِ الطرقِ، يتعصبُ لهُم المريدونَ والأتباعُ، ولَا يقبلُونَ الحقَّ إلَّا مَا قالَ هؤلَاء، وَهذَا أمرٌ باطلٌ، لأنَّه لَا يجبُ اتباعُ معينٍ منَ الخلقِ إلَّا رسولُ الله ﷺ، ومنْ قالَ: إنَّه يجبُ اتباعُ معينٍ غَيْر الرسولِ فإنَّه مرتدٌّ، يستتابُ فإنْ تابَ وإلَّا قتلَ، كما قرر ذلكَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية رَحِمَهُ اللهُ، لأنَّه جعلَ فلانًا مساويًا للرسولِ ﷺ. فلا أحدَ يجبُ اتِّباعُه إلَّا رسولَ اللهِ ﷺ أمَّا غَيْره منَ الأئمةِ والعلماءِ - رحمهُمُ الله - فيتبعُونَ فيمَا وافقُوا فيهِ الحقَّ، ومَا أخطأُوا فيهِ منَ الاجتهادِ فإنَّه لَا يجوزُ أخذُهُ، ولوْ كانَ منَ الأئمةِ، وهُم يقولُون ذلكَ، يقولُون: لَا تأخذُوا منْ أقوالِنَا إلَّا مَا وافقَ كلامَ الرسولِ ﷺ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والْعِشْرُونَ ❁

لَا يَعْمَلُونَ بِقَوْلِ مَنْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَهُ

[أَنَّهُمْ مَعَ ذلكَ لَا يَعْمَلُونَ بِمَا تَقُولُهُ طَائِفَتُهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى وَنَبَّهَ: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩١]].

❁ الشَّرح ❁

أي: هؤلَاء اليهودُ يدعُونَ أنَّهم يتبعُونَ مَا أنزلَ إليهِم فِي التوراةِ، وهذَا يكذبُهُ أمرانِ:

أولًا: قتلُهُم الأنبياءِ، وليسَ فِي التوراةِ قتلُ الأنبياءِ، بلْ فيهَا الإيمانُ بهِمْ، وتعظيمُهُم، واتباعُهُم والاقتداءُ بهِم.

الأمرُ الثانِي: أنَّ التوراةَ تأمرُهُم باتباعِ محمدٍ ﷺ ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧] هذهِ صفاتُهُ ﷺ في التوراةِ، ولمْ يؤمنُوا بِهِ ﷺ فلمْ يقولُوا بمَا قالَهُ أنبياؤُهُم وعلماؤُهُم الذينَ يدعُونَ الإيمانَ بهِم، ولَا يعملُونَ بمَا يقولُونَ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّلَاثُونَ ❁

الْأَخْذُ بِالِافْتِرَاقِ وَتَرْكُ الِاجْتِمَاعِ

[وَهِيَ مِنْ عَجَائِبِ آيَاتِ الله، أَنَّهُمْ تَرَكُوا وَصِيَّةَ الله بِالِاجْتِمَاعِ، وَارْتَكَبُوا مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الِافْتِرَاقِ، وَصَارَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحِينَ].

❁ الشَّرح ❁

منْ عجائبِ آياتِ الله سبحانَه وتعالَى، أنَّهم لَمَّا تركُوا الاجتماعَ علَى كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وشرعِهُ المنزلَ علَى الرسلِ، والاعتصام بِهِ، ابتلَاهُم الله بالتفرقِ والتشتتِ والتناحرِ، والفرح بمَا هُم عليْهِ منَ الباطلِ، وهذهِ عقوبةٌ لهُم، لأنَّ الإنسانَ إذَا فرحَ بالباطلِ فإنَّه لَا يتركُهُ، أمَّا إذَا لمْ يفرحْ بهِ، وكانَ عِندهُ تشككٌ منهُ، فهذَا حريٌّ أنَّه يتوبُ ويرجعُ عنْهُ، لكنِ إذَا اطمأنَ إليْهِ وفرحَ بِهِ، فإنَّه لَا يتحولُ عنْهُ، وهذهِ عقوبةٌ منَ الله جلَّ وعلَا، لأنَّ منْ تركَ الحقَّ يبتلَى بالباطلِ، ومنْ تركَ الاجتماعَ فإنَّه يبتلَى بالتفرقِ، والتشتتِ، والتناحرِ والتطاحنِ، فما تجدُ أناسًا مختلفينَ فيمَا بينَهُم منْ أمورِ الدينِ والدنيَا إلَّا وتجدُ بينهُم العداوَات والحزَازَات والبغْضَاء، بلْ ربَّما الاقتِتَال فيمَا بينَهُم، ولَا تجدُ منْ يتمسكُ بالاجتماعِ علَى الكتابِ والسنةِ إلَّا وتجدُ بينهُم الألفةَ والمحبةَ والتناصرَ والتعاونَ، كأنَّهم جسدٌ واحدٌ، فلَا عصمةَ إلَّا بالاجتماعِ علَى الكتابِ والسنةِ، ولَا وحدةَ إلَّا باتباعِ الكتابِ والسنةِ، ومَا عَدا ذلكَ فإنَّه فرقةٌ وعذابٌ.

فهؤلَاء الذينَ يريدُونَ توحيدَ المسلمِينَ كمَا يقولُونَ، يقالُ لهُم: إذَا كُنتمْ تريدونَ توحيدَ المسلمِينَ وحِّدوا العقيدةَ، بأنْ تكونُوا جميعًا علَى عقيدةِ التوحيدِ التِي جاءَ بهَا رسولُ الله ﷺ ولَا تتركُوا الناسَ، هذَا قبوريٌّ، و هذَا صوفيٌّ، وهذَا شيعيٌّ، وحِّدوا العقيدةَ أولًا، واعتصِمُوا بـ: «لَا إله إلَّا الله»، ثمَّ وحِّدوا الحكمَ بمَا أنزلَ الله، فارجِعوا إلَى كتابِ الله وسنةِ رسولِه، وانبذُوا القوانينَ والأنظمةَ والعاداتَ القبليةَ، وغيْر ذلكَ، ارجعوا إلَى الكتابِ والسنةِ، إذَا كنتُمْ تريدونَ الاجتماعَ ووحدةَ المسلمِينَ، فلنْ يتحدَ المسلمُونَ إلَّا علَى هذَا، إلَّا علَى وحدةِ العقيدةِ ووحدةِ المرجعِ، وهوَ الحكمُ بمَا أنزلَ الله، ووحدةُ القيادةِ، وذلكَ بالسمعِ والطاعةِ لوليِّ أمرِ

المسلمينَ، هذَا الذِي يوحدُ أمرَ المسلمينَ.

كمَا قالَ النبيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُم ثَلَاثًا: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا، وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُم».

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والثَّلَاثُونَ ❁

عَدَاوَتُهُمْ لِلدِّينِ الْحَقِّ وَمَحَبَّتُهُمْ لِلدِّينِ الْبَاطِلِ

[وَهِيَ مِنْ أَعْجَبِ الآيَاتِ أَيْضًا، مُعَادَاتُهُمْ الدِّينَ الَّذِي انْتَسَبُوا إِلَيْهِ غَايَةَ الْعَدَاوَةِ، وَمَحَبَّتُهُمْ دِينَ الْكُفَّارِ الذينَ عَادُوهُمْ وَعَادُوا نَبِيَّهُمْ، وَفِتْنَتُهُمْ غَايَةَ الْمَحَبَّةِ، كَمَا فَعَلُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا أَتَاهُمْ بِدِينِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَاتَّبَعُوا كُتُبَ السِّحْرِ، وَهِيَ مِنْ دِينِ آلِ فِرْعَونَ].

❁ الشَّـرح ❁

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ التِي خالفَهُم فيهَا رسولُ اللهِ ﷺ معاداتَهم لدينِهم الذِي أُمروا باتباعِه، واتباعِهم لدينِ عدوِّهم، إذْ معلومٌ أنَّ اليهودَ كانُوا علَى دينِ موسَى عليْهِ السلامُ، وأنَّ عدوَّهم هوَ فرعونَ وآلُ فرعونَ الذينَ كانُوا يسومُونَهم سوءَ العذابِ، يقتلُونَ أبناءَهُم، ويستحيُونَ نساءَهم، وَيستعلمُونَهم فِي أخسِّ الحرفِ إلَى أنْ بعثَ اللهُ نبيَّهُ، وكليمَهُ موسَى عليْهِ السلامُ، فخلصَهُم اللهُ علَى يدِه منْ عدوِّهم، وأعزَّهم بِهِ وأكرمَهُم، وخذلَ عدوَّهم وأغرقَه هُم وهُم ينظرُون إليْهِ، وأقرَّ أعينَهُم بذلكَ، وكانَ فِي التوراةِ التِي بينَ أيدِيهِمْ، وهيَ كتابُ اللهِ الذِي جاءَ بِهِ موسَى عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، كانَ فيهَا أوصافُ محمدٍ ﷺ والأمرُ باتباعِه، وهوَ ﴿ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

بسببِ أنَّهم شددُوا فشددَ اللهُ عليْهِم، وحرمَ عليْهِم طيباتٍ أحلتْ لَهُم، بسببِ كفرِهم وعنادِهِم، فلوْ آمنُوا بمحمدٍ ﷺ، لوضعَ اللهُ عنْهم هذهِ الآصارَ، وهذهِ الأغلالَ.

ولكنَّهم أخذَهُم الحسدُ، وقالُوا: كيفَ يكونُ هذَا النبيُّ الموعودُ فِي آخرِ الزمانِ منْ العربِ، ومنْ بنِي إسماعيلَ؟! اللائقُ أنْ يكونَ هذَا منْ بنِي إسرائيلَ، ولَا يكونُ منْ بنِي إسماعيلَ، هكذَا قالُوا.

فحسدُوا محمدًا ﷺ وأمتَهُ، وكفرُوا بِهِ، وهُم يعلمُونَ أنَّه رسولُ اللهِ، والذِي حملَهُم علَى هذَا

هوَ الحسدُ والكبرُ، والعياذُ باللهِ.

ولَمَّا كفرُوا بمحمدٍ كانُوا كافرينَ بموسَى عليْهِ السلامُ، وبكتابِه الذِي هوَ التوراةُ، فكفرُوا بالتوراةِ التِي عندَهم، منْ أجلِ الحسدِ لمحمدٍ ﷺ واستبدلُوا التوراةَ بكتبِ السحرِ التِي هيَ دينُ عدوِّهم فرعونَ، لأنَّ السحرَ كانَ فاشيًا فِي قومِ فرعونَ، فتركُوا الوحيَ المنزلَ، وأخذُوا بالسحرِ الذِي كانَ عليْهِ عدوُّهم، وهذَا منَ العجائبِ، يقولُ الله جلَّ وعلَا: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠١]، ﴿كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ هذَا الرسولُ وصفاتُه ومَا جاءَ بِه، عملُوا عملَ الجهالِ الذينَ لَا يعرفُونه، تكبُّرًا وعنادًا.

لمْ يقلْ: لأنَّهم لَا يعلمُونَ، بلْ قالَ: ﴿كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ لأنَّ العالمَ إذَا لمْ يعملْ بعلمِه فكأنَّه لَا يعلمُ، لأنَّ ثمرةَ العلمِ العملُ، فإذَا لمْ يعملْ صارَ هوَ والجاهلُ سوَاء، بلِ الجاهلُ يكونُ أخفُّ منهُ إثمًا، ﴿وَٱتَّبَعُوا۟ مَا تَتْلُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَـٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَـٰنُ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وهوَ السحرُ.

فأصلُ السحرِ أنَّه منْ عملِ الشياطينِ، ثمَّ توارثَهُ الكفرةُ علَى اختلافِ الأزمانِ، ورثَه فرعونُ وقومُه، وورثَه اليهودُ، بديلًا عنِ التوراةِ، فالسحرُ قديمٌ، ولكِن تتوارثَهُ الكفرةُ جيلًا بعدَ جيلٍ.

فهذَا منَ العقوباتِ: أنَّ الإنسانَ إذَا تركَ الحقَّ يبتلَى بالباطلِ، وهذهِ سنةٌ لَا تتبدلُ، ولَا تتغيرُ، فبعضُ المسلمِينَ تركُوا كتابَ الله، وسنةَ رسولِه، وأخذُوا بأقوالِ الناسِ، وأخذُوا علمَ المنطقِ، وأخذُوا علمَ الكلامِ، هُم منْ هذَا القبيلِ، لَمَّا تركُوا كتابَ الله وسنةَ رسولِه، وأخذُوا غَيْرهُمَا، لأنَّهم لَمَّا أعرضُوا عنْ كتابِ الله وسنةِ رسولِه، ولمْ يأخذُوا عقيدَتهمْ منَ الكتابِ والسنةِ، ابْتلوا بأخذِ العقيدةِ منْ علومِ الكفرةِ والملاحدةِ، فَما أشبَه الليلةَ بالبارحةِ!

وهكذَا كلُّ منْ تركَ الحقَّ، فإنَّه يبتلَى بالباطلِ، ومنْ تركَ مذهبَ أهلِ السنةِ والجماعةِ فإنَّه يبتلَى بمذاهبِ الفرقِ الضالةِ، والذِي يتحزبُ معَ الجماعاتِ الضالةِ المخالفةِ للكتابِ والسنةِ ومنهجِ أهلِ السنةِ والجماعةِ يبتلَى بأنْ يكونَ معَ الفرقِ الضالةِ.

هذهِ سنةُ الله سبحانَه وتعالَى، فهذَا مما يحذرُ المسلِم، منْ أنْ يتركَ الحقَّ، لأنَّه إذَا تركَ الحقَّ ابتلِي بالباطلِ، وإذَا تركَ اتباعَ أهلِ الحقِّ اتبعَ أهلَ الباطلِ، دائمًا وأبدًا.

❀❀❀

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والثَّلاثُونَ ❁

كُفْرُهُمْ بِالْحَقِّ الَّذِي مَعَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يَهْوُونَهُ

[كُفْرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا كَانَ مَعَ مَنْ لَا يَهْوُونَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ﴾ [البقرة: ١١٣]].

❁ الشَّـرح ❁

وهذهِ المسألةُ منْ أخطرِ المسائلِ، وهيَ: كفرُهم بالحقِّ إذَا كانَ معَ منْ لَا يهوُونَه، أي: لَا يحبُّونَه، فيتركونَ الحقَّ الذِي معَه، تعصبًا لكراهتِهم للشخصِ، فيتركُونَ الحقَّ منْ أجلِهِ.

والواجبُ علَى المسلمِ أنْ يقبلَ الحقَّ ممنْ جاءَ بِه، لأنَّ الحقَّ ضالةُ المؤمنِ أينَمَا وجدَه أخذَه، معَ صديقِه، أوْ معَ عدوِّه، لأنَّه يطلبُ الحقَّ.

أمَّا إذَا كانَ يعتبرُ الأشخاصَ فقَط، فهذَا دينُ أهلِ الجاهليةِ.

ومثالذلكَ: مَا ذكرَه الله عنِ اليهودِ والنصارَى ـ وهُم أهلُ كتابٍ وعلمٍ ـ، فاليهودُ رفضُوا الحقَّ الذِي معَ النصارَى، والنصارَى رفضُوا الحقَّ الذِي معَ اليهودِ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ﴾ [البقرة: ١١٣]، والذِي حملَهم علَى هذَا هوَ الهوَى، لَمَّا كانَ اليهودُ يبغضُونَ النصارَى جحدُوا مَا معهُم منَ الحقِّ، ولَمَّا كانَ النصارَى يبغضُونَ اليهودَ جحَدُوا مَا معهُم منَ الحقِّ: ﴿وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ﴾ الذِي يأمرُهم بقبولِ الحقِّ، ﴿كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ [البقرة: ١١٣]، فالذينَ ليسَ معهُم كتابٌ سارُوا علَى هذَا المنهجِ، كلُّ طائفةٍ تكفِّرُ الأخرَى، وتجحدُ مَا معهَا منَ الحقِّ.

والحاصلُ: أنَّ الواجبَ علَى المسلمِ تجنبُ سنةَ اليهودِ والنصارَى، وهيَ الكفرُ بالحقِّ إذَا كانَ معَ منْ لَا يحبُّه، فلَا يحملُكَ بغضُ الشخصِ علَى أنْ ترفضَ مَا معَه منَ الحقِّ.

ومِثْل هذَا مَا هوَ موجودٌ الآنَ، إذَا كانتْ طائفةٌ أوْ جماعةٌ تبغضُ أحدَ العلماءِ فإنَّهم يرفضُون مَا معَه منَ الحقِّ، فيحملُهم بغضُهم لهذَا العالمِ علَى أنْ يرفضُوا مَا معَه منَ الحقِّ، وأنْ يعتمُوا عليْهِ، ويزهدُوا فيْهِ، ويحذرُوا منْ مؤلفاتِهِ، ومنْ أشرطتِهِ، ولوْ كانَ حقًّا، لماذَا؟ لَا لشيءٍ إلَّا لأنَّهم لَا يحبُّونَ هذَا الشخصَ.

والواجبُ عليْكَ أيُّها المسلمُ أنْ تقبلَ الحقَّ، وإنْ كانَ معَ منْ لَا تحبُّ، ولَا تكُون العداواتُ الشخصيةُ والأهواءُ النفسيةُ مانعةً منْ قبولِ الحقِّ.

والنبيُّ ﷺ لَمَّا جاءَه اليهوديُّ، وقالَ: إنَّكم تشركُونَ، تقولُون: مَا شاءَ الله، وشاءَ محمدٌ، أمرَ أنْ يقولُوا: «مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»، ولَا يقولُوا: «مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ».

فالنبيُّ ﷺ قبلَ هذَا الحقَّ، وأمرَ أصحابَهُ بتركِ الخطإِ.

وكذلكَ الذِي جاءَ النبيَّ ﷺ منْ أحبارِ اليهودِ، وقالَ: إنَّ الله يطوِي السمواتِ بيمينِهِ، ويحملُ الجبالَ علَى إصبعٍ، والأرضينَ علَى إصبعٍ .. إلَى آخرِ الحديثِ، فالنبيُّ ﷺ ضحكَ حتَّى بدتْ نواجذُهُ تصديقًا لهذَا الحبرِ وأنزلَ الله قولَه تعالَى: ﴿وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ مَطْوِيَّـٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧]، فلمَّا طابقَ قولُ هذَا الحبرِ منَ اليهودِ الحقَّ، قبلَهُ النبيُّ ﷺ، وسُرَّ بِهِ.

الحاصلُ: أنَّ المسلمَ يجبُ عليْهِ أنْ يقبلَ الحقَّ، ولَا تحملُه عداوتُهُ الشخصيةُ، وأغراضُه النفسيةُ، والإشاعاتُ التِي تشاعُ عنْ بعضِ أهلِ الحقِّ، لَا تحملُه هذهِ الأمورُ علَى رفضِ مَا يقولُه هذَا العالمُ، بلْ ينتفعُ بِه، حتَّى ولوْ كانَ هذَا العالمُ غَيْر مستقِيم، ولوْ كانَ مَا يقالُ فيهِ منَ الذمِّ والعيبِ صحيحًا، إذَا قالَ كلمةَ حقٍّ وجبَ أنْ تقبلَ، لَا لأجلِ هذَا الشخصِ، ولكِن لأجلِ الحقِّ، هذَا هوَ الواجبُ.

فيجبُ علَى طلبةِ العلمِ أنْ ينهجُوا هذَا المنهجَ الربانيَّ: قَبُول الحقِّ ممَّن جاءَ بِهِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والثَّلَاثُونَ ❁

تَنَاقُضُهُمْ فِي الْإِقْرارِ وَالْإِنْكَارِ

[إِنْكَارُهُمْ مَا أَقَرُّوا أَنَّهُ مِنْ دِينِهِمْ، كَمَا فَعَلُوا فِي حَجِّ الْبَيْتِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ﴾ [البقرة: ١٣٠]].

❁ الشَّرح ❁

اليهودُ يدعونَ أنَّهم علَى ملةِ إبراهيمَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، ولكنَّهم لَمَّا حولتِ القبلةُ إلَى الكعبةِ التِي بنَاها إبراهيمَ أنْكرُوا هذَا غايةَ الإنكارِ، والعياذُ بالله، لأنَّهم لَا يعترفُون بالكعبةِ، ولَا بالحجِّ الذِي هوَ منْ دينِ إبراهيمَ، ويكفرُون بالتوجهِ إلَى القبلةِ، وهُم يعلمُون أنَّ هذَا هوَ الحقُّ، وأنَّ الكعبةَ هيَ قبلةُ إبراهيمَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، وأنَّ إبراهيمَ هوَ الذِي أسسَ هذَا البيتَ، وبناهُ بأمرِ الله عزَّ وجلَّ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ﴾ [الحج: ٢٦]، وقالَ تعالَى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ﴾ [البقرة: ١٢٧]، الآية، فصارتِ الكعبةُ منْ بناءِ إبراهيمَ، بأمرِ الله، وهيَ قبلتُهُ، وهُم ينكرُونَ هذَا.

وكذلكَ الحجُّ منْ ملةِ إبراهيمَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، وهُم ينكرُونه، معَ أنَّهم يدعُون أنَّهم

علَى ملةِ إبراهيمَ وعلَى دينِ إبراهيمَ، لكِن حملَهم بغضُ محمدٍ ﷺ علَى أنْ أنكرُوا هذَا كلّهُ.

فالكعبةُ منْ ميراثِ إبراهيمَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، والتوجهُ إليهَا بالصلاةِ، وقصدُها للحجِّ والعمرةِ منْ دينِ إبراهيمَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ.

وهؤلَاء ينتسبُونَ إلَى دينِ إبراهيمَ، وينكرُونَ أعظمَ شعائرِه، فهذَا منَ التناقضِ العجيبِ!

ومِثل هذَا كُلّ منْ ينتسبُ إلَى الإسلامِ، ويبغضُ بعضَ أحكامِهِ، كالذِي يقولُ: أنَا مسلمٌ، ثمَّ يطوفُ بالقبورِ، ويدعُوها ويتبركُ بهَا، ويتمسحُ بهَا.

فإذَا قيلَ لهُ: هذَا شركٌ، فإنَّه لَا يتحولُ عنْهُ، بلْ يستمرُّ عليْهِ، ويبغضُ منْ نهَى عنْهُ.

وهذَا منَ التناقضِ فِي الانتسابِ، ينتسبُ إلَى الإسلامِ، ويخالفُه فِي أعظمِ شعائرِهِ، وهوَ التوحيدُ.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والثَّلَاثُونَ ❀

كُلُّ فِرْقَةٍ تُزَكِّي نَفْسَهَا دُونَ غَيْرِهَا

[أَنَّ كُلَّ فِرْقَةٍ تَدَّعِي بِأَنَّهَا النَّاجِيَةُ، فَأَكْذَبَهُمُ الله بِقَوْلِهِ: ﴿وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١]، ثمَّ بَيَّنَ الصَّوَابَ بِقَوْلِهِ: ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [البقرة: ١١٢]].

❀ الشَّرْح ❀

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: أنَّ كلَّ فرقةٍ تدعِي أنَّها هيَ التِي علَى الحقِّ، وأنَّ غيْرها علَى الباطلِ، وكانَ هذَا فِي اليهودِ والنصارَى، ومنْ شابَهَهم: ﴿وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ﴾ [البقرة: ١١١]، حصرُوا الهدايةَ ودخولَ الجنةِ فِي اليهودِ والنصارَى.

ومِثْلهم الفرقُ الضالةُ، كلُّ فرقةٍ تدعِي أنَّها هيَ التِي علَى الحقِّ، وأنَّ غيْرها علَى الباطلِ، وكلُّ فرقةٍ تدعِي أنَّها الفرقةُ الناجيةُ التِي قالَ فيهَا النبيُّ ﷺ: «سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً»، ولكِن الرَّسُول ﷺ بينَ العلامةَ الفارقةَ لهذِه الفرقةِ عنْ غيرِها لَمَّا قالُوا: مَنْ هيَ يَا رَسولَ الله؟ قالَ: «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي».

ولهذَا قالَ جلَّ وعلَا: ﴿قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ﴾ [البقرة: ١١١]، يعنِي: هاتُوا دليلَكُم علَى مَا تقولُون أنَّه لنْ يدخلَ الجنةَ إلَّا منْ كانَ هُودًا أوْ نصارَى؛ لأنَّ هذهِ دعوَى، والدعوَى لَا تُقبلُ إلَّا بدليلٍ، ولهذَا قالَ بعدَها: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [البقرة: ١١٢] ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ﴾

لِلَّهِ﴾ يعني: أخلصَ دينَهُ لله، وسلمَ منَ الشركِ، ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أي: متبعٌ للرسولِ ﷺ فمنْ توفرَ فيهِ هذانِ الشرطانِ فإنَّه منْ أهلِ الجنةِ، ومنِ اختلَّ فيهِ هذانِ الشرطانِ أوْ أحدُهما فهوَ منْ أهلِ النارِ، وإنِ ادَّعى أنَّه منْ أهلِ الجنةِ.

فقولُه: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ﴾ الآيَة، هذَا المنهجُ السليمُ الذِي مَنْ كانَ عليْهِ صارَ منْ الفرقةِ الناجيةِ، لأنَّ النبيَّ ﷺ قَال: «مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» هذَا ضابطٌ منَ السنةِ، والآيَةُ ضابطٌ منَ القرآنِ، فمنْ كانَ يريدُ الجنةَ فليسلِّمْ وجهَهُ لله، ويحسنُ عملَه علَى السنةِ، ويتجنبُ البدعَ والمحدثاتِ التِي مَا أنزلَ الله بهَا منْ سلطانٍ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والثَّلَاثُونَ ❁

تَقَرُّبُهُمْ إِلَى الله بِفِعْلِ الْمُحَرَّمِ

[التَّعَبُّدُ بِكَشْفِ الْعَوْرَاتِ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨]].

❁ الشَّرح ❁

يتعبدُ أهلُ الجاهليةِ بكشفِ العوراتِ فِي الطوافِ، لأنَّ الشيطانَ زينَ لهُم أنَّ من لمْ يكنْ منْ أهلِ الحرمِ، وجاءَ منَ الآفاقِ، فإنَّه لَا يدخلُ الحرمَ بثيابِهِ التِي جاءَ بهَا، لأنَّه عصَى الله فيهَا، فإنْ وجدَ مِنْ أهلِ الحرمِ مَن يعطِيهُ ثوبًا ليلبسَهُ، ويطُوف بِه، وإلَّا فإنَّه يخلعُ ثيابَه عندَ حدودِ الحرمِ، ويدخلُ عريانًا، كَذَا زينَ لهُم الشيطانُ، حينَما فعلُوا هذهِ الفاحشةَ قالُوا: وجدنَا عليهَا آباءَنا ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨].

فانظرُوا كيفَ سمَّى كشفَ العورةِ: فاحشةً، وهيَ مَا تناهَى قبحَه، وكثيرٌ منَ الناسِ فِي هذَا الزمانِ يعتبرُونَه رقيًّا وتحضرًا!

ثمَّ ردَّ الله علَيهم بقولِهِ: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [الأعراف: ٢٨] أي: لَا يشرعُ لعبادِهِ كشفَ العوراتِ، وإنَّما شرعَ لهُم سترَها، لمَا فِي ذلكَ منَ البعدِ عنْ الفتنةِ، وعدَم الوقوعِ فِي الجرائمِ الخلقيةِ، وقدْ كذبُوا علَى الله، وقالُوا عليْهِ بغيرِ علمٍ، فاحتجُّوا بحجتَينِ باطلتَينِ، إحدَاهمَا أبطَل منَ الأخرَى.

الأولَى: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ [الأعراف: ٢٨] والثانيةُ أعظمُ وأخطرُ، ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨] كذبُوا علَى الله سبحانَه وتعالَى، فردَّ عليهِمْ سبحانَه بقولِه: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٨] والقولُ علَى الله بلَا علمٍ جريمةٌ خطيرةٌ جدًّا.

ثمَّ بينَ سبحانَه مَا ينهَى عنْهُ فقالَ: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] والفواحشُ جمعُ فاحشةٍ، وهيَ المعصيةُ المتناهيةُ فِي القبحِ، ومنْهَا كشفُ العورةِ، ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [الأعراف: ٣٣] علانيةً أمَامَ الناسِ، ﴿وَمَا بَطَنَ﴾ [الأعراف: ٣٣] مَا فعلَه الإنسانُ خفيةً بينَه وبينَ الله.

﴿وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا﴾ [الأعراف: ٣٣] يعني: حجَّة، فالله مَا أنزلَ لأهلِ الشركِ حجةً أبدًا، وإنَّما أنزلَ الحجةَ علَى التوحيدِ، أمَّا الشركُ فالله نَهَى عنْهُ سبحانَه وتعالَى.

﴿وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] القولُ علَى الله بِلا علمٍ أعظمُ منَ الشركِ، ومنْ ذلكَ: قولهُم: الله أمرنَا بكشفِ العوراتِ.

فليحذرِ الذينَ يقولُون: هذَا حلالٌ، وهذَا حرامٌ بدونِ دليلٍ منْ كتابِ الله، وسنةِ رسولِهِ.

إلَى أنْ قالَ سبحانَه وتعالَى: ﴿يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ﴾ [الأعراف: ٣١] يعني: استرُوا عورَاتكُم، ﴿عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١] يعني: عندَ كلِّ صلاةٍ، ومنْهَا الطوافُ بالبيتِ.

الشاهدُ: أنَّ أهلَ الجاهليةِ يتقربُونَ إلَى الله بكشفِ العوراتِ، ويعدُّونه عبادةً لله.

فهذَا منْ أفحشِ الكذبِ والزورِ، والعياذُ بالله.

ومنْهُ نأخذُ تحريمَ كشفِ العوراتِ مطلقًا إلَّا لضرورةٍ، كالعلاجِ الضروريِّ، أوْ مَا بينَ الزوجينِ بَعْضهمَا معَ بعضٍ، وكشفُ العورةِ فِي غيرِ هاتينِ الحالتينِ حرامٌ شديدُ التحريمِ، لأنَّه يجرُّ إلَى الفاحشةِ والوقوعِ فِي الجريمةِ، والشيطانُ عرفَ أنَّ العريَ يجرُّ إلَى الزنَا واللواطِ، فلذلكَ رغَّبَ الناسَ فِي كشفِ العوراتِ، وسمَّى هذَا تقدمًا وحضارةً ورقيًّا، ونفَّر منَ السترِ واللباسِ المحتشمِ، وقالَ: هذَا تأخرٌ ورجعيةٌ، وتقاليدُ باليةٌ.

وما يقالُ عنِ الحجابِ الآنَ، والتزهيدِ فيهِ، والسخريةِ منْ أهلِهِ شيءٌ معروفٌ فِي الصحفِ والمجلاتِ، والمجالسِ وغيرِ ذلكَ، لكِن هذَا لَا يضرُّ أهلَ الإيمانِ إذَا تمسكُوا بدينِهِم.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والثَّلاثُونَ ❁

تَقَرُّبُهُمْ إِلَى الله بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ

[التَّعَبُّدُ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، كَمَا تَعَبَّدُوا بِالشِّرْكِ]

❀ الشَّرح ❀

مِنْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: تعبدُّهم أي: تقرُّبهم إِلَى الله بتحريمِ مَا أوجبَ الله، فحرمُوا ستر العورةِ فِي الطوافِ كَمَا سبقَ منْ حالِ المشركينَ.

وكذلكَ اليهودُ والنصارَى، فالنصارَى حرمُوا علَى أنفسِهِم كثيرًا منَ الطيباتِ، واليهودُ أباحُوا لأنفسِهم مَا حرمَ الله مِثْل الربَا، وقدْ نهُوا عنه، وأكلُهم أموالَ الناسِ بالباطلِ، والمشركُونَ حرمُوا أنواعًا منْ بهيمةِ الأنعام، منهَا البحيرَة، والسائبَة، والوصيلَة، أنواعٌ منَ الأنعام يسمونَهَا بهذِهِ الأسماءِ، ويحرمُونها للأصنام، وقدْ نهَى الله المؤمنينَ عنْ ذلكَ فقالَ: ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٧].

فالمؤمنُ لَا يتشددُ فِي تحريمِ مَا أحلَّ الله، ولَا يتساهلُ ويستبيحُ المحرماتِ، بلْ يكونُ معتدلًا، فتحريمُ الحلالِ وتحليلُ الحرامِ منْ دينِ الجاهليةِ، فلَا يجوزُ لأحدٍ أنْ يحللَ ويحرمَ إلَّا بدليلٍ منْ كتابِ الله، وإذَا اعتبرَ ذلكَ منَ التعبدِ، مِثْل مَا عليْهِ النصارَى فِي الرهبانيةِ، أوْ عليْهِ المشركُونَ فِي الطوافِ بالبيتِ، فهذَا تعبدٌ بمَا لمْ يشرعْهُ الله، وتعبدَ لله بمعصيتِهِ سبحانَه وتعالَى، وتقربَ إِلَى الله بمعصيتِهِ، وشرعَ دينًا لمْ يأذنْ بِهِ.

فالمسألةُ خطيرةٌ جدًّا، كَمَا تعبدَ أهلُ الجاهليةِ بالشركِ وهذَا أعظمُ، وهوَ موجودٌ قديمًا وحديثًا، فالذينَ يطوفُونَ بالقبورِ، ويذبحُون لهَا، وينذرُونَ لهَا، ويقولُون: هذَا تقربٌ إِلَى الله ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾ [الزمر: ٣] ﴿هَـٰٓؤُلَآءِ شُفَعَـٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] هذَا عنِ المشركينَ الأولينَ، وعندَ المشركينَ المعاصرينَ المتنسبينَ إِلَى الإسلامِ ويقولُون: هذَا تقربٌ إِلَى الله جلَّ وعلَا بواسطةِ هؤلَاء الصالحينَ، فهُمْ شفعاؤُنَا ويقربُونَنا إِلَى الله زلفَى.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والثَّلَاثُونَ ❀

اتِّخَاذُهُمْ الْأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله

[التَّعبُدُ بِاتِّخَاذِ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبانِ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله]

❀ الشَّرح ❀

قالَ الله تعالَى فِي اليهودِ والنصارَى: ﴿ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ﴾ [التوبة: ٣١]، والأحبارُ

هُم العلماءُ، والرهبانُ هُم العبادُ.

فاليهودُ والنصارَى يتعبدُونَ لله باتباعِ الأحبارِ والرهبانِ فِي معصيةِ الله سبحانَه وتعالَى، حيثُ يحرِّمونَ مَا أحلَّ الله، ويحلُّون مَا حرمَ الله، فيطيعِهِمْ هؤلَاء، ويعتبرُونَ هذَا عبادةٌ، حيثُ يقولُون: طاعةُ العلماءِ واجبةٌ.

فنقولُ: طاعتُهم واجبةٌ إذَا أطاعُوا الله، أمَّا منْ خالفَ طاعةَ الله فلَا طاعةَ لَهُ، قالَ ﷺ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ» ولوْ كانُوا علماءَ أوْ عبادًا منْ أزهدِ الناسِ، مَا دامُوا ليسُوا علَى حقٍّ فلَا يجوزُ لنَا اتباعُهم، ومنِ اتَّبعهُم وهوَ يعلمُ أنَّهم يُحلُّون مَا حرمَ الله، ويُحرمونَ مَا أحلَّ الله، فقدِ اتخذَهُم أربابًا، يعني: أشرَكَهُم معَ الله سبحانَه وتعالَى؛ لأنَّ التحليلَ والتحريمَ حقُّ الله جلَّ وعلَا، لَا يجوزُ لأحدٍ أنْ يحللَ ويحرمَ ويشرعَ إلَّا بدليلٍ منْ كتابِ الله وسنةِ رسولِه ﷺ، قالَ تعالَى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: ١١٦، ١١٧].

فلَا نطيعُ العلماءَ مطلقًا أصابُوا، أوْ أخطئُوا، لكِن نتبعُهم إنْ أصابُوا، ونتجنبُ خطأَهُم إذَا أخطَأوا، فنطِيع منْ أطاعَ الله، ونعصِي منْ عصَى الله سبحانَه وتعالَى، ونخالفُ خطأَ منْ أخطأَ، هذَا هوَ الدينُ الحقُّ.

أمَّا لوْ كنتَ لَا تعلمُ أنَّ هذَا العالمَ مخطئٌ فأنتَ معذورٌ.

أمَّا منْ يقولُ: إذَا كانَ أخطأَ فخطأُه علَيْه.

فنقولُ: هذَا لَا يجوزُ، ولَا ينفعُكَ هذَا يومَ القيامةِ، علَيهم مَا حملُوا، وعليكَ مَا حملتَ، والفتَاوى لَا يُعتمدُ عليهَا إلَّا إذَا كانتْ مبنيةً علَى دليلٍ منْ كتابِ الله وسنةِ رسولِه ﷺ، فمنْ كانَ يعلمُ أنَّها علَى غيرِ دليلٍ فإنَّه يحرمُ عليْهِ أنْ يأخذَ بِهَا، ومنْ كانَ يجهلُ هذَا فهوَ معذورٌ، لكِن يجبُ عليْهِ التحرِّي وزيادةُ التثبتِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والثَّلَاثُونَ ❁

إِلْحَادُهُمْ فِي أَسْمَاءِ الله وَصِفَاتِهِ

[الإِلْحَادُ فِي الصِّفَاتِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٢]].

❁ الشَّرْح ❁

الصفاتُ: أي صفاتُ الله عزَّ وجلَّ التِي أثبتَهَا لنفسِه، والإلحادُ فِي اللغةِ معنَاه: الميلُ عنِ

الاستقامةِ، والمرادُ بِهِ هنَا: الميلُ فِي صفاتِ الله، ومنْ ذلكَ نَفيها عنْهُ سبحانَه وتعالَى، فنفيُ الصفاتِ إلحادٌ، لأَنَّه ميلٌ عنِ الحقِّ، وانحرافٌ عنِ الحقِّ، فأهلُ الجاهليةِ يلحدُونَ فِي صفاتِ الله، بمعنَى أنَّهم يجحدُونَها وينفُونَها عنِ الله، والدليلُ علَى ذلكَ قولُهُ تعالَى: ﴿وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٢].

حيثُ ظنُّوا أنَّ الله لَا يعلمُ كثيرًا منْ أعمالِهم، فنَفوا صفةَ العلمِ عنِ الله.

هذَا وجهُ الشاهدِ منَ الآيةِ، لأنَّ العلمَ صفةٌ عظيمةٌ منْ صفاتِ الله سبحانَه، فهوَ يعلمُ كلَّ شيءٍ، لَا يخفَى عليْهِ شيءٌ منْ أعمالِ عبادِه ومنْ غيرِهَا ﴿يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [التغابن: ٤].

يعلمُ مَا كانَ، ومَا يكونُ، ومَا لمْ يكنْ لوْ كانَ كيفَ يكونُ، فعلمُه سبحانَه وتعالَى شاملٌ ومحيطٌ بكلِّ شيءٍ، فمنْ ظنَّ أنَّه لَا يعلمُ بعضَ أعمالِه فإنَّه يكونُ ملحدًا فِي صفاتِ الله، نافيًا لصفةِ العلمِ.

ثمَّ قالَ جلَّ وعلَا: ﴿وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ﴾ [فصلت: ٢٣].

أي: أوقعكُم فِي الردَى، وهوَ الهلاكُ، ﴿فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ [فصلت: ٢٣]، فدلَّ علَى أنَّ مَنْ نفَى صفةً مِن صفاتِ الله سبحانَه وتعالَى أنَّه متشبهٌ بأهلِ الجاهليةِ، ومتوعدٌ بأشدِ الوعيدِ، فعلَى هذَا يكونُ نفاةُ الصفاتِ - منَ الجهميةِ، والمعتزلةِ والأشاعرةِ والماتريديةِ -، قدْ ورثُوا هذِهِ الخصلةَ القبيحةَ عنْ أهلِ الجاهليةِ، وأنَّهم متعرضُونَ لهذَا الوعيدِ الشديدِ، ولأنَّهم ظنُّوا بالله ظنَّ السوءِ.

ومنَ الإلحادِ فِي الصفاتِ تأويلُها وصرفُها عنْ معنَاها الصحيحِ إلَى معنًى باطلٍ، كتأويلِ الاستواءِ بالاستيلاءِ، واليدِ بالقدرةِ، وغَيْرِ ذلكَ.

ومنَ الإلحادِ فيهَا تفويضُ معنَاها إلَى الله، وجحدُ معنَاها الذِي تدلُّ عليْهِ نصوصُهَا.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والثَّلَاثُونَ ❁

الإِلْحَادُ فِي أَسْمَاءِ الله تَعَالَى

[الإِلْحَادُ فِي الأَسْمَاءِ كَقَوْلِهِ: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ﴾ [الرعد: ٣٠]].

❁ الشَّــرْح ❁

أهلُ الجاهليةِ يلحدُونَ فِي الصفاتِ، ويلحدُونَ فِي أسماءِ الله سبحانَه وتعالَى، فينفُونَها، كمَا

قالَ تعالَى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ﴾ [الرعد: ٣٠]، والرحمنُ منْ أسمائِهِ سبحانَه وتعالَى، وذلكَ أنَّ الرسولَ ﷺ لَمَّا أرادَ أنْ يكتبَ الصلحَ بينَهُ وبينَ المشركِينَ فِي الحديبيةِ فجاءَ سهيلُ بْن عَمْرو، فقالَ: هاتِ، اكتبْ بيننَا وبينكُم كتابًا.

فدعَا النبيُّ ﷺ الكاتبَ، فقالَ النبيُّ ﷺ اكتبْ: «بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم»، قالَ سهيلُ: أمَّا الرحمنُ فواللهِ مَا أدرِي مَا هوَ قالُوا: مَا نعرفُ الرحمنَ إلَّا رَحْمن اليمامةِ، يعنُونَ مسيلمةَ؛ لأنَّ مسيلمةَ تسمَّى بالرحمنِ، فأنزلَ الله تعالَى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾ [الرعد: ٣٠].

وكذلكَ لَمَّا كانَ النبيُّ ﷺ فِي مكةَ، وكانَ يصلِي ويدعُو ويقولُ: يا الله، يا رَحْمن، قالَ المشركُونَ: انظرُوا إلَى هذَا الرجلِ، يزعُم أنَّه يعبدُ إلهًا واحدًا، وهوَ يقولُ: يا الله، يا رحْمَن... يعبدُ إلهينِ.

فأنزلَ الله تعالَى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: ١١٠].

فأسماءُ الله كثيرةٌ، وتعددُ الأسماءِ لَا يدلُّ علَى تعددِ المسمَّى، وإنَّما يدلُّ علَى عظمةِ هذَا المسمَّى الذِي تعددتْ أسماؤُهُ.

فالشاهدُ: أنَّ المشركِينَ ينكرُونَ أسماءَ الله، فمَن نفَى أسماءَ الله منَ الفرقِ الضالةِ كالجهميةِ، أوْ نفَى معانِيهَا وأثبتَ ألفاظَهَا كالمعتزلةِ، أوْ نفَى بعضَ الصفاتِ وأثبتَ بعضَها كالأشاعرةِ، فإنَّه يكونُ وارثًا لأهلِ الجاهليةِ.

وقدْ قالَ الله تعالَى مثبتًا أسماءَه: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقالَ سبحانَه: ﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [طه: ٨]، وقالَ الله تعالَى: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الحشر: ٢٤].

والنبيُّ ﷺ يقولُ: «**أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ**».

فأسماءُ الله كثيرةٌ، منهَا مَا أنزلَه فِي كتابِهِ، وهذَا كثيرٌ فِي القرآنِ: الرَّحْمن، الرَّحِيم، العَزِيز، الحَكِيم، الرَّءوف، التَّوَّاب، الغَفَّار.

وفِي آخرِ سورةِ الحشرِ: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: ٢٢ - ٢٤].

فيجبُ الإيمانُ بأسماءِ الله سبحانَه وتعالَى، وقالَ ﷺ فِي الحديثِ الصحيحِ: «إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ» والأدلةُ علَى أسماءِ الله سبحانَه وتعالَى كثيرةٌ، فمَن لمْ يؤمنْ بأسماءِ الله فإنَّه لَا يؤمنُ باللهِ سبحانَه وتعالَى.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الْأَرْبَعُونَ ❁

جُحُودُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

[التَّعْطِيلُ، كَقَوْلِ آلِ فِرْعَوْنَ]

❁ الشَّرْح ❁

التعطيلُ فِي الأصلِ: إخلاءُ الشيءِ، يقالُ: عطلَ المكانَ، إذَا أخلَاه، ويقالُ: امرأةٌ عاطلٌ، يعنِي: خاليةٌ منَ الحلِي، فالتعطيلُ هوَ: إخلاءُ الشيءِ عنْ غيْره.

والمرادُ بِهِ هنَا: إخلاءُ الكونِ عنْ خالقِه، ونفيُ أنْ يكونَ هناكَ خالقٌ لهذَا الكونِ، وإنَّما وجدَ نتيجةَ الطبيعةَ كمَا يقولُون، وإمامُ المعطلةِ هوَ فرعونُ، حيثُ يقولُ: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى﴾ [القصص: ٣٨]، ولكِن هذَا منْ بابِ المكابرةِ والعنادِ، وفِي الآيةِ الأخرَى يقولُ: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰهَٰمَٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَٰبَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَٰبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَٰذِبًا﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] ﴿فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾ [القصص: ٣٨]، هذَا هوَ التعطيلُ.

والفِطَر والعقولُ تدلُّ علَى كذبِ هذَا القولِ، لأنَّه لَا يمكنُ وجودُ مخلوقٍ بدونِ خالقٍ، ولَا يوجدُ فعلٌ بدونِ فاعلٍ أبدًا، ﴿أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُوا۟ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦] مَا أجابُوا علَى شيءٍ منْ هذَا.

فلَا هُم خلقُوا غيْرهم، ولَا هُم خلقُوا أنفُسهم، ولمْ يوجدُوا منْ غيْر خالقٍ، لَا بدَّ أنْ يكونَ خالقًا، وإذَا كانَ هناكَ خالقٌ: هلْ هُم هذَا الخالقُ؟ هلْ هُم خلقُوا أنفُسَهم؟ هلْ أصنامُهُم خلقتْ شيئًا منَ السمواتِ والأرضِ؟ حاشَا وكلَّا، فالعقولُ والفِطَر تكذبُ هذَا القولَ، وفِي الآخرةِ الأخرَى تحدَّاهم وقالَ: ﴿هَلْ مِنْ خَٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ﴾ [فاطر: ٣٠] فلم يجيبوا.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَة الْحَادِيَةُ والْأَرْبَعُونَ ❁

وصف الله بالنقص

[نِسْبَةُ النَّقَائِصِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، كَالوَلَدِ والحاجة والتعب،
مع تنزيه رُهبانهم عن بعض ذلك].

❁ الشَّرح ❁

النقائص ضد الكمالات، ونسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى هضم لربوبيته، وذلك كنسبة الولد إليه؛ لأن الوالد يحتاج إلى الولد وهو يُشبهه، فاليهود قالوا: عُزيرٌ ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، ومشركوا العرب قالوا: الملائكة بنات الله، مع أن النصارى يُنزهون أحبارهم عن الأولاد والزوجات؛ لأن هذا نقص في حقهم، فهم لا يُنزهون الله عما يُنزهون عنه رُهبانهم! كذلك العرب كانوا يكرهون البنات، وينسبونها إلى الله، فينسبون إلى الله ما يكرهونه لأنفسهم، ويعتبرونه عيبًا ونقصًا: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل:٥٧]، ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ [النحل:٦٢].

ومما يُذكر أن عالمًا من علماء المسلمين ذهب برسالة إلى أحد ملوك الروم، فلما دخل عليه قال له: كيف الزوجة والأولاد؛ فغضب الحاضرون، كيف يصف رئيسهم بأن له زوجة وأولادًا؟! فقال لهم: أنتم تُنزهون رئيسكم عن الزوجة والولد، وتنسبونهما إلى الله عز وجل؟! ولا تُنزهونه فبذلك أفحمهم، وخصمهم بهذا، وأخجلهم غاية الخجل.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْأَرْبَعُونَ ❁

الشرك في الملك

[الشرك في الملك، كقول المجوس]

❁ الشَّرح ❁

من مسائل أهل الجاهلية: الشرك في الملك، كقول المجوس منهم.

والمجوس: طائفة من البشر في بلاد فارس، يعبدون النيران ويقولون: إن هذا الكون له خالقان، النور والظلمة، فالنور خلق الخير، والظلمة خلقت الشر، ولهذا سُموا بالثانوية، وهذا شرك في الربوبية.

وفي مذهبهم: جواز نكاح المحارم، ومن مذهبهم: الاشتراك في الأموال والزوجات، فلا يرون لأحد تملكًا خاصًا فيشتركون في النساء، ويشتركون في الأموال، وعليه الشيوعية في الوقت الحاضر والاشتراكية.

وهذا مذهب باطل مُناقض للأديان والفطر، فخالق الكون واحدٌ أحد، فردٌ صمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، وقد أباح الملكية الفردية، وحرم نِكاح المحارم.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والْأَرْبَعُونَ ❁

جُحُودُهُمْ لِقَدَرِ الله

[جُحُودُ الْقَدَرِ]

❁ الشَّرح ❁

القدرُ: هوَ علمُ الله بالأشياءِ، وتقديرُهُ لها ـ جلَّ وعلَا ـ قَبْل وقوعِها، وكتابتُها فِي اللوحِ المحفوظِ، ثمَّ خلقُهُ لها.

والإيمانُ بذلكَ ركنٌ منْ أركانِ الإيمانِ الستةِ، قالَ ﷺ: «**الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ**».

وقالَ تعالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].

والقدرُ منْ أفعالِ الله سبحانَه وتعالَى، ولَا يقعُ شيءٌ فِي ملكِهِ إلَّا وقدْ قدرَهُ وشاءَهُ سبحانَهُ، وذلكَ أنَّ الله علمَ مَا كانَ، ومَا يكونُ، بعلمِهِ الأزلِي الذِي هوَ موصوفٌ بِهِ أزلًا وأبدًا، ثمَّ كتبَ ذلكَ فِي اللوحِ المحفوظِ، قالَ تعالَى: ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ﴾ [الحديد: ٢٢] أي: نخلقُها، ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢]، والنبيُّ ﷺ يقولُ: «**وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ**».

«**رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفِ**».

فلَا يكونُ شيءٌ إلَّا بمشيئةِ الله سبحانَه وتعالَى، ولَا يحصلُ شيءٌ إلَّا والله خالقُه، ﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]، خلقَ الخيرَ، وخلقَ الشرَّ، وقدَّرَ الخيرَ، وقدَّرَ الشرَّ، وهذَا مَا يُسمى: مراتبُ الإيمانِ بالقدرِ:

أولًا: الإيمانُ بأنَّ الله عِلمَ كلَّ شيءٍ.

ثانيًا: أنَّ الله كتبَ كلَّ شيءٍ فِي اللوحِ المحفوظِ.

ثالثًا: الإيمانُ بأنَّ الله شاءَ كلَّ شيءٍ يقعُ فِي هذَا الكونِ، فلَا يقعُ شيءٌ إلَّا بمشيئتِهِ سبحانَه وتعالَى.

رابعًا: الإيمانُ بأنَّ الله خالقُ كلِّ شيءٍ، وهوَ علَى كلِّ شيءٍ وكيلٌ.

هذَا هوَ الإيمانُ بالقدرِ.

والجاهليةُ كانُوا ينكرُونَ القدرَ، والدليلُ علَى ذلكَ ثلاثُ آياتٍ فِي القرآنِ:

الأولَى فِي سورةِ الأنعامِ: ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، وفِي سورةِ النحلِ: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ نَّحْنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ﴾ [النحل: ٣٥]، وفِي سورةِ الزخرفِ: ﴿وَقَالُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَٰهُم﴾ [الزخرف: ٢٠].

والعلماءُ فِي تفسيرِ هذهِ الآياتِ علَى قولَينِ:

القولُ الأولُ: أنَّ المرادَ بقولِهم: ﴿لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ﴾ [الأنعام: ١٤٨] نفيُ القدرِ، يقولُونَ: لوْ كانَ لله مشيئةٌ مَا تركنَا نعملُ هذهِ الأشياءَ.

فقصدُهُم نفيُ القدرِ، وأنَّهم هُم الذينَ يفعلُونَ هذهِ الأشياءَ بدونِ مشيئةِ الله سبحانَه وتعالَى، فنفَوا القدرَ، وأضافُوا هذهِ الأفعالَ إلَى أنفسِهم واستقلالِهم، فيكونُ هذَا نظيرُ مذهَب المعتزلةِ تمامًا، لأنَّهم يقولُونَ: ليسَ لله مشيئةٌ فِي الكفرِ والإيمانِ، والخيرِ والشرِّ، وإنَّما هذَا منْ صنعِ العبادِ، فيكونُ المعتزلةُ قالُوا بقولِ أهلِ الجاهليةِ.

القولُ الثانِي: أنَّ المرادَ بقولِهم: ﴿لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨] أي: أنَّ الله جلَّ وعلَا راضٍ عنِ أفعالِنَا هذهِ، لأنَّه لوْ لمْ يرضَ لمْ يتركْنَا نعملُ هذَا، فيكونُونَ يؤمنُونَ بالقدرِ، لكِن يحتجُّونَ بِهِ علَى تسويغِ كفرِهم، بلْ يبلغُ الأمرُ إلَى أنْ يقولُوا: إنَّ هذَا طاعةٌ لله، لأنَّ الله شاءَ، ونحنُ أطعنَا مشيئتَهُ وأطعنَا قدرَه.

فالقولُ الثانِي ـ وهوَ الاحتجاجُ بالقدرِ علَى فعلِهم القبيحِ، وأنَّ الله شاءَ ذلكَ منْهُم ـ وهوَ قولُ الجبريةُ، حيثُ أثبتُوا القدرَ، واحتجُّوا بِهِ علَى استحسانِ أفعالِهم القبيحةِ، ويقولُونَ: إنَّ العبدَ مجبَرٌ علَى أفعالِهِ.

فهُمْ ورثةُ أهلِ الجاهليةِ فِي هذَا.

فالآيةُ تدلُّ علَى أحدِ معنيَينِ: إمَّا نفيُ القدرِ، وإمَّا إثباتُ القدرِ والاحتجاجِ بِهِ علَى الله سبحانَه وتعالَى، فردَّ الله علَيْهم بقولِهِ: ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، أيْ: مَا هيَ الحجةُ علَى هذَا القولِ ـ وهوَ أنَّ الله لمْ يشأْ هذَا الكفرَ؟ ـ وهذهِ الأفعالَ.

وعلَى التفسيرِ الثانِي: مَا هيَ الحجةُ علَى أنَّ الله رضيَ لكُم هذهِ الأفعالَ؟ وهذَا الكفرَ؟ وهذَا الشركَ؟ وهذهِ الفواحشَ؟ مَا دليلُكم أنَّ الله رضيَها؟ أينَ الدليلُ؟ ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٨، ١٤٩] الله جلَّ وعلَا يهدِي منْ يشاءُ، ويضلُّ منْ يشاءُ، لحكمةٍ منهُ سبحانَه وتعالَى، ويعلمُ منْ يستحقُّ الهدايةَ، ويعلمُ منْ لَا يستحقُّ الهدايةَ، فلَا يضعُ الهدايةَ إلَّا فِي موضعِهَا الصحيحِ اللائقِ بِهَا.

وردَّ عليهِمْ بأنَّه لوْ كانَ راضيًا بأفعالِهم لَمَا بعثَ الرسلَ بإنكارِ الشركِ، والأمرِ بالتوحيدِ ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦] فلوْ كانَ راضيًا بعبادةِ الطاغوتِ وراضيًا بالكفرِ والشركِ - علَى زعمِكم - لَمَا أرسلَ الرسلَ تنهَى عنْ ذلكَ، فدلَّ هذَا علَى أنَّه لَا يرضَى الكفرَ، ولَا الشركَ، ولَا المعاصيَ، والمخالفاتِ، بلْ يبغضُها وينكرُها سبحانَه وتعالَى. فلَا يلزمُ منْ تقديرِها أنَّ الله يحبُّها.

وكذلكَ فِي سورةِ الزخرفِ ردَّ علَيهِمْ بقولِه: ﴿مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الزخرف: ٢٠] وبقولِهِ: ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ﴾ [الأنعام: ١٤٨] فهُم يتقولُون علَى الله سبحانَه وتعالَى مَا لَا يعلمُون، وهذهِ الأمورُ لَا يجوزُ الكلامُ فيهَا إلَّا بدليلٍ منَ الشارعِ، دليلٌ منَ كتابِ الله وسنةِ رسولِه ﷺ ولَا يعتمدُ فيهَا علَى العقولِ والأفكارِ والآراءِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْأَرْبَعُونَ ❁

الِاعْتِذَارُ عَنْ كُفْرِهِمْ بِأَنَّ الله قَدَّرَهُ عَلَيْهِمْ

[الِاحْتِجَاجُ عَلَى الله بِهِ]

❁ الشَّرْح ❁

أي: الاحتجاجُ علَى الله سبحانَه وتعالَى بالقدرِ، وأنَّهم معذورُونَ فِي كفرِهم ومعاصِيهم، لأنَّ الله قدَّر ذلكَ علَيهِمْ.

والله جلَّ وعلَا مَا تركَ لهُم حجةً، بلْ إنَّه أعطاهُم الاختيارَ، وأعطاهُم القدرةَ، وأعطاهُم المشيئةُ، وبيَّن لهُم طريقَ الخيرِ، وبيَّن لهُم طريقَ الشرِّ، وأعطاهُم إمكانياتٍ يستطيعُونَ بهَا أنْ يفعلُوا أوْ يتركُوا، وليسُوا مجبرينَ علَى مَا يفعلُون، وأيضًا الله بينَ أنَّه لَا يرضَى لعبادِه الكفرَ، قالَ تعالَى: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧].

وإنْ كانَ قدَّره وشاءَه فليسَ منْ لازمِ القدرِ الرضَا، فالله يقدِّر الكفرَ وهوَ يبغضُه منْ أجلِ أنْ يتميزَ الناسُ بعضُهم منْ بعضٍ، ويتميزُ الصادقُ منَ الكاذبِ، ويتبيَّنَ المؤمنُ منَ الكافرِ، ويتبيَّنَ المنافقُ منَ المؤمنِ الصحيحِ، فالله قدَّر هذهِ الأمورَ المكروهةَ لحكمةٍ منهُ سبحانَه، ومَا قدرَهَا عبثًا، ورتبَ الجزاءَ علَى أفعالِهم التِي يفعلُونَها باختيارِهم.

ولذلكَ، المجنونُ والمعتوهُ، والمكرهُ والنائمُ لَا يؤاخذُون، لأنَّهم ليسَ عندهُم اختيارٌ، وليسَ عندهُم عقلٌ، مهْمَا فعلَ لَا يؤاخذُ.

فمَن أعطاهُ الله العقلَ والتفكيرَ، ولمْ يكنْ مكرهًا علَى فعلِهِ، فإنَّه يؤاخذُ، لأنَّه أقدمَ علَى الشرِّ باختيارِه، فالزانِي يزنِي باختيارِه، وتاركُ الصلاةِ يتركُها باختيارِه، وعندَه القدرةُ أنَّه يقُوم يصلِي، والزانِي أيضًا بينَ لهُ أنَّ الزنَا حرامٌ، وعواقبُه وخيمةٌ، ورتبَ الله علَى الزنَا حدًّا رادعًا، وأرسلَ الرسلَ تنهَى عنِ الشركِ والكفرِ، فكيفَ يحتجُّون علَى الله جلَّ وعلَا علَى معاصِيهِم، وكفرِهِم، وشركِهِم، وضلَالِهم؟ وهُم ليسَ لهُم حجةٌ علَى الله جلَّ وعلَا وإنَّما الحجةُ لله عليهِم ﴿قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ﴾ [الأنعام: ١٤٩]. فلَا يجوزُ الاحتجاجُ بالقدرِ إلَى علَى المصائبِ، إذَا أصابتَكَ مصيبةٌ فلَا تجزعُ، وقلْ: هذَا قدرُ الله، ومَا شاءَ فعلَ، وتصبرُ وتحتسبُ. أمَّا المعصيةُ فلَا يحتجُّ عليهَا بالقدرِ، بلْ علَى العاصِي أنْ يتوبَ إلَى الله، ويتجنبَ المعاصِي والشرورَ، فالاحتجاجُ بالقدرِ علَى فعلِ المعاصِي هوَ فعلُ الجاهليةِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والْأَرْبَعُونَ ❁

دَعْوَاهُمُ التَّنَاقُض بَيْنَ شَرْعِ الله وَقَدَرِهِ

[مُعَارَضَةُ شَرْعِ الله بِقَدَرِهِ]

❁ الشَّرح ❁

هذهِ المسألةُ أيضًا تتعلقُ بالقدرِ، لأنَّ هناكَ منْ يعارضُونَ شرعَ الله بقدرِهِ، ويقولُون: كيفَ يقدرُ الله الكفرَ والإيمانَ ثمَّ يشرعُ لعبادِه الشرائعَ والأوامرَ والنواهِي، معَ أنَّها لَا فائدةَ منهَا إذَا كانتِ الأمورُ مقضيةً ومقدرةً، فإنَّ الناسَ يعتمدُونَ علَى القدرِ؟

وهذهِ منْ أخطرِ مسائلِ الجاهليةِ، ويتبعُها كلُّ منْ سلكَ هذَا المسلكَ إلَى يوم القيامةِ ممنْ يزعمُونَ أنَّ بينَ الشرعِ والقدرِ معارضةً، وهذَا مذهبٌ باطلٌ، فلَا معارضةَ بينَ الشرعِ والقدرِ أبدًا، فالله قدرَ الشركَ والمعاصِي والكفرَ، ونهَى عنْ ذلكَ، وشرعَ الإيمانَ والاستقامةَ والصلاحَ،

ولَا معارضةَ بينَهُما، لأنَّ العبادَ هُم الذينَ يفعلُونَ هذهِ الأفعالَ باختيارِهم، وإرادتِهم، ومشيئتِهم، فالفعلُ منسوبٌ إلَيْهِم، ولذلكَ يعاقبُونَ علَى المعاصِي، ويثابُونَ علَى الطاعاتِ، وإنْ كانتْ مقدرةً منَ الله سبحانَه وتعالَى، فإنَّهم يجازُونَ علَى أفعالِهم لَا علَى القدرِ.

ولما بينَ النبيُّ ﷺ لأصحابِهِ، وقالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَمَقْعَدُهُ مَعْلُومٌ مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ» قالُوا: يا رسولَ الله، ألا نتكلُ علَى كتابِنَا، ونتركُ العملَ؟ قالَ ﷺ: «اعْمَلُوا، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»، فأنزلَ الله تعالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۝٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝٧ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾ [الليل: ٥ - ١٠].

فالعبدُ يعملُ من جانبِهِ الخيرَ، ويتجنبُ الشرَّ، وأمَّا القدرُ فهوَ سرُّ الله سبحانَه وتعالَى، لَا تبحثْ فِيه، لأنَّه لَا يعنيك، ولنْ تصلَ إلَى نتيجةٍ.

وقدْ تلخصَ منْ هذهِ المسائلِ: أنَّ الناسَ فِي القدرِ معَ الشرعِ، انقسمُوا علَى أربعةِ أقسامٍ:

القسمُ الأولُ: منْ يثبتُ القدرَ، وينفِي الشرعَ، وهُم الجبريةُ.

القسمُ الثانِي: منْ يثبتُ الشرعَ، وينفِي القدرَ، وهُم القدريةُ.

القسمُ الثالثُ: منْ يثبتُ الشرعَ والقدرَ، ويزعُم أنَّ بينَهُما تناقضًا، وهُم المشركونُ.

القسمُ الرابعُ: منْ يثبتُ الشرعَ والقدرَ، وينفِي عنهُما التناقضَ، وهُم أهلُ السنةِ والجماعةِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والْأَرْبَعُونَ ❁

نِسْبَتُهُمُ الْحَوَادِثَ إِلَى الدَّهْرِ وَمَسَبَّتُهُمْ لَهُ

[مَسَبَّةُ الدَّهْرِ، كَقَوْلِهِمْ: ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤]].

❁ الشَّرح ❁

الذينَ ينسبُونَ الحوادثَ إلَى الدهرِ هُم الدهريةُ، وذلكَ أنَّهم إذَا حلَّ بِهم مكروهٌ فإنَّهم ينسبُونَه إلَى الدهرِ، ويذمُّونَ الدهرَ منْ أجلِ ذلكَ، والواجبُ أنْ تنسبَ الأشياءُ إلَى الخالقِ سبحانَه وتعالَى، والدهرُ إنَّما هوَ وقتٌ مخلوقٌ منْ مخلوقاتِ الله، ليسَ عندَه تصرفٌ، وقدْ أنكرَ الله سبحانَه علَى منْ يسندُ الحوادثَ إلَى الدهرِ بقولِه تعالَى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤]، لأنَّ هذَا إنكارٌ للآخرةِ، وإنكارٌ للبعثِ، ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ [الجاثية: ٢٤] يموتُ ناسٌ، ويحيَا ناسٌ، ويقولُونَ: رحمٌ تدفعُ، وأرضٌ تبلعُ، ويقولُون: هذهِ طبيعةُ الحياةِ، ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤] ينسبُونَ الهلاكَ إلَى الدهرِ، فسببُ الموتِ عندهُم مُرور الليالِي

والأيام، وليسَ هناكَ آجالٌ مقدرةٌ، ولَا هناكَ ملكٌ يقبضُ الأرواحَ عندَ انتهاءِ آجالِهَا.

وقدْ نَهى النبيُّ ﷺ عنْ سبِّ الدهرِ، فقالَ: «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ» يعنِي: أنَّ اللهَ خالقُ الدهرِ، وأنَّ مَا يجرِي فِي الدهرِ هوَ بتقديرِ اللهِ، وفِي الحديثِ القدسِي يقولُ اللهُ تعالَى: «يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»، فإذَا سببتَ الدهرَ فقدْ سببتَ خالقَ الدهرِ سبحانَه وتعالَى، وهذَا ممَّا يؤذِي الربَّ سبحانَه وتعالَى، لأنَّ الذمَّ يقعُ علَى اللهِ، لأنَّه هوَ مصرفُ الأُمُور، ومقدرُ الآجالَ والمصائبَ، وكلَّ شيءٍ، وأمَّا الدهرَ فإنَّه زمانٌ مخلوقٌ، للهِ عزَّ وجلَّ.

فيجبُ علَى المسلمِينَ أنْ يتجنبُوا هذَا، وإذَا أصابَهم شيءٌ فإنَّهم يحاسبُون أنفسَهُم، ويعترفُون بذنوبِهِم ﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠].

فينبغِي أنْ يذمَّ الإنسانُ نفسَه، ويلومَهَا. ولَا يذُمّ الدهرَ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والْأَرْبَعُونَ ❁

كُفْرُهُمْ بِنِعَمِ اللهِ

[إِضَافَةُ نِعَمِ اللهِ إِلَى غَيْرِهِ، كَقَوْلِهِ: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا﴾ [النحل: ٨٣]].

❁ الشَّرح ❁

إضافةُ النعمِ إلَى غيرِ اللهِ سبحانَه وتعالَى شركٌ باللهِ وكفرٌ بهِ، وهوَ منْ عملِ أهلِ الجاهليةِ، قالَ اللهُ تعالَى فيهِم: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ [النحل: ٨٣].

قيلَ: معنَى الآيةِ: يعرفُونَ الرسولَ ﷺ ورسالتَهُ، ثمَّ ينكرُونَ ذلكَ، عنادًا واستكبارًا، معَ أنَّهم فِي قرارةِ أنفسِهم يعلمُونَ أنَّه رسولُ اللهِ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: ٣٣] فهُم يعرفُون نعمةَ اللهِ بإرسالِ الرسولِ، فالرسولُ ﷺ هوَ أكبرُ نعمةٍ علَى البشريةِ، ثمَّ يكفرُون بهذَا الرسول ﷺ، ويعاندُونَه، هذَا قولٌ فِي تفسيرِ الآيةِ.

والقولُ الثانِي: أنَّهم يعرفُونَ نعمَ اللهِ عليهِمْ التِي ذكرَها فِي هذهِ السورةِ ـ أي سورَة النحلِ ـ ثمَّ ينكرُونَها، بمعنَى أنَّهم ينسبُونَها إلَى غيرِ اللهِ، ينسبونَها إلَى حولِهم وقوتِهم، وكدِّهم وكسبِهم، كمَا قالَ قارونُ: ﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ﴾ [القصص: ٧٨]، أي: أنَا جمعتُهُ بخبرَتِي ومهارَتِي وكسبِي، فيجحدُ نعمةَ اللهِ عليْهِ، وكذلكَ غيْر قارُون، فاللهُ جلَّ وعلَا ذكرَ أنَّ الإنسانَ

إذَا أنعمَ الله عليْهِ نعمةً قالَ: هذَا لِي، أَي: هذَا أستحقُّه، وأنَا محقوقٌ بِه، ليسَ منَ الله.

وينسبُ مَا يحصلُ عليْهِ منَ الخيرِ إِلَى نفسِهِ، ولَا يقولُ: هذَا بفضلِ الله وبرحمتِهِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والْأَرْبَعُونَ ❁

كُفْرُهُمْ بِآيَاتِ الله جُمْلَةً

[الْكُفْرُ بِآيَاتِ الله]

❁ الشرح ❁

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: الكفرُ بآياتِ الله التِي أنزلَهَا علَى رسلِهِ فِي التوراةِ والإنجيلِ والزبورِ والقرآنِ، وغيْرِها منَ الكتبِ المنزلةِ، وقدْ توعّدَ الله منْ فعل ذلكَ فقالَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبۡوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ﴾ [الأعراف: ٤٠] ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِۦٓ أُوْلَٰٓئِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحۡمَتِي﴾ [العنكبوت: ٢٣] وغيْر ذلكَ منَ الآياتِ التِي تذكرُ أنَّ الكفارَ يكفرُونَ بآياتِ الله سبحانَه وتعالَى، ويعارضُونَها بعقولِهم الفاسدةِ، وبشبهِهم الباطلةِ، و هذَا ينجرُّ إِلَى كلِّ منْ كذبَ بآية منْ آياتِ الله، أوْ بحديثٍ صحيحٍ عنِ رسولِ الله ﷺ، فإنَّه منْ آياتِ الله، لأنَّه وحيٌ منَ الله عزَّ وجلَّ، فالذِي يكذبُ ببعضِ الأحاديثِ الصحيحةِ، كمَا يفعلُه بعضُ المغرورينَ والمثقفينَ، إذَا لمْ توافقْ أفكارَهم وعقولَهم، وكمَا عليْهِ العقلانيّونَ، كلُّ هذَا منَ التكذيبِ بآياتِ الله سبحانَه وتعالَى.

والواجبُ علَى المؤمنِ أنْ يؤمنَ بآياتِ الله، وأنْ يصدقَ بهَا، وأنْ يعملَ بِهَا؛ لأنَّها حقٌّ لَا يعترِيهِ الباطلُ، ﴿لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ﴾ [فصلت: ٤٢]، لَا يتطرقُ إليهَا شكٌّ، ولَا ريبَ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والْأَرْبَعُونَ ❁

كُفْرُهُمْ بِبَعْضِ آيَاتِ الله

[جَحْدُ بَعْضِهَا]

❁ الشرح ❁

أهلُ الجاهليةِ متفاوتُونَ فِي التكذيبِ بآياتِ الله، منْهُم منْ يكذبُ بآياتِ الله كلّهَا، ولَا يؤمنُ

بكتابٍ منْ كتبِ الله، كَما عليْهِ المشركُونَ الذينَ لَا يؤمنُونَ بالأنبياءِ جملةً وتفصيلًا، ومنْ بابِ أولَى لَا يؤمنُونَ بالكتبِ المنزلةِ منْ عِنْد الله عزَّ وجلَّ.

ومنْ أهلِ الجاهليةِ منْ يؤمنُ ببعضٍ، ويكفرُ ببعضٍ، كاليهودِ والنصارَى، ومَن آمنَ ببعضِ الكتابِ وكفرَ ببعضِه فإنَّه مثلُ منْ كذبَ بِهِ كُلّه، قالَ سبحانَه وتعالَى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ الآيَة [البقرة: ٨٥].

فهُمْ لَا يؤمنُونَ إلَّا بمَا يوافقُ أهواءَهُم، ومَا خالفَ أهواءَهُم كذّبُوا بِه، فلَا ينفعُهُم الإيمانُ ببعضِ الكتابِ إذَا كفرُوا بالبعضِ الآخرِ، ولوْ آيَة، ولوْ كلِمَة منَ القرآنِ، لَا ينفعُهُمْ ذلكَ.

ومنْهُم مَن يقولُ: إنَّ القرآنَ مخلوقٌ، لفظُهُ ومعنَاهُ، أوْ: إنَّ ألفاظَه مخلوقةٌ، دونَ معناه كالأشاعرةِ، وهذَا تكذيبٌ بالقرآنِ، فمَن قالَ: القرآنُ مخلوقٌ، لفظُه ومعنَاه، كَما تقولُ الجهميةُ أو قالَ: إنَّ لفظَه مخلوقٌ، وأمَّا معنَاهُ فمِن الله، فهذَا أيضًا كفرٌ، إلَّا أنْ يكونَ صاحبُهُ مقلدًا، أوْ متأولًا، فيكونُ ضلالًا، لأنَّ القرآنَ كلامُ الله جلَّ وعلَا، لفظُهُ ومعنَاهُ، حروفُه ومعانِيهِ، كلُّه كلامُ الله سبحانَه وتعالَى.

ليسَ كلامُ الله الحروفَ دونَ المعانِي، ولَا المعانِي دونَ الحروفِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الْخَمْسُونَ ❁

جُحُودُهُمْ إِنْزَالَ الْكُتُبِ عَلَى الرُّسُلِ

[قَوْلُهُمْ: ﴿مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١]]

❁ الشَّرح ❁

قالتِ اليهودُ: ﴿مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١]، ومعنَاهُ: إنكارُ الرسالاتِ كلّهَا، وإنكارُ الوَحي كُلّه، والذِي حملَهُم علَى مَا قالُوه: الحسدُ لمحمدٍ ﷺ، فردَّ الله تعالَى علَيهِم بقولِه: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [الأنعام: ٩١]، أي: مَا دمْتُم تقولُونَ: الكتابُ الذِي معَ موسَى منْ عندِ الله، وموسَى بشرٌ. فلماذَا تقولُونَ: ﴿مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١]؟! فهذَا تناقضٌ منَ اليهودِ ـ لعنَهُم الله ـ، حملَهُم عليْهِ الحسدُ، حتَّى كذبُوا بالرسلِ كلِّهِم، وبالكتبِ كلِّها منْ أجلِ محمدٍ ﷺ، ومنْ أجلِ القرآنِ، نسألُ الله العافيةَ. فانظرُوا مَا يفعلُ الحسدُ بأهلِهِ؟ ومثلُه قولُ الجهميةِ: إنَّ القرآنَ لمْ ينزلْ منْ عندِ الله، وقولُ منْ قالَ: إنَّ السنةَ

ليستْ وحيًا منَ الله، وإنَّما هيَ منِ اجتهادِ الرسولِ ﷺ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْخَمْسُونَ ❁

وَصْفُهُمْ لِلْقُرْآنِ بِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ

[قَوْلُهُمْ فِي الْقُرْآنِ: ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ﴾ [المدثر:٢٥]]

❁ الشَّرْح ❁

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: أنَّهم يقولُونَ: إنَّ القرآنَ قولُ البشرِ، كما قالَه الوليدُ بنُ المغيرَة.

والقرآنُ كلامُ الله سبحانَه وتعالَى، تكلمَ الله بِهِ حقيقةً وأوحَاه إلَى نبيِّهِ محمدٍ ﷺ بواسطةِ جبْرِيل، فهوَ كلامُه حقيقةً، وسمَّاه كَلَامه فِي آياتٍ كثيرةٍ.

مِثْل قولِه: ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة:٦]، ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾ [الفتح:١٥].

وهذَا هوَ اعتقادُ أهلِ السنةِ والجماعةِ وأتباعِ الرسولِ ﷺ. والمشركُونَ يعرفُونَ أنَّه كلامُ الله، وأنَّه ليسَ مِنِ كلامِ محمدٍ ﷺ؛ لأنَّه لوْ كانَ منْ كلامِ محمدٍ ﷺ لكانَ باستطاعتِهم أنْ يقولُوا مِثلَه؛ لأنَّ محمدًا ﷺ بشرٌ مِثْلهم، فلوْ كانَ منْ كلامِهِ كانَ باستطاعتِهم أنْ يحاكُوه، والله جلَّ وعلَا تحدَّاهم أنْ يأتُوا بمثلِهِ، أوْ بعشرِ سورٍ مِن مثلِهِ، أو بسورةٍ واحدةٍ مِثْله، فلمْ يأتُوا بشيءٍ منْ ذلكَ، معَ كفرِهم وعنادِهم وحرصِهم علَى مشاقَّةِ الله ورسولِه، فلوْ كانَ باستطاعتِهم أنْ يأتُوا بسورةٍ منْ مثلِه لَمَا تأخرُوا، ولكِن عجزُوا عنْ ذلكَ، فدل ذلكَ علَى أنَّه كلامُ الله جلَّ وعلَا، لَا كلَام غيره، لَا كَلَام جبْرِيل ولَا كَلَام محمدٍ، وإنَّما هوَ كلامُ الله، وإنَّما جبريلُ ومحمدٌ ـ عليهِمَا السلامُ ـ مبلغَانِ عنِ الله جلَّ وعلَا كلامَه بأمانةٍ والكلامُ يضافُ إلَى مَن قالَه مُبْتدأً لَا إلَى مَن قالَه مُبلغًا مؤديًا. والكفارُ يكابرونَ، تَارةً يقولُونَ: القرآنُ سحرٌ، وتَارةً يقولُونَ: إنَّما تعلَّمَه محمدٌ ﷺ منْ علماءِ أهلِ الكتابِ، وينوعُونَ الأقوالَ؛ ممَّا يدلُّ علَى كذبِهم فِي هذَا وتخرصاتِهم.

فالذِي يعتقدُ أنَّ القرآنَ كلامُ محمدٍ ﷺ، وأنَّه قولُ البشرِ، فقولُه هذَا هوَ قولُ أهلِ الجاهليةِ، كَما عليْه الجهميةِ والمعتزلةِ ومن شابَهَهم، ممَّن يقولُونَ: إنَّ القرآنَ ليسَ كلامُ الله، وإنَّما خلقَه الله جلَّ وعلَا فِي جبْرِيل، أوْ فِي محمدٍ، أوْ فِي اللوحِ المحفوظِ. أوْ غيْر ذلكَ منَ الأقوالِ الباطلةِ التِي هيَ منْ جنسِ قولِ الجاهليةِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْخَمْسُونَ ❁

نَفْيُهُمُ الْحِكْمَةَ عَنْ أَفْعَالِ اللهِ

[الْقَدْحُ فِي حِكْمَةِ اللهِ تَعَالَى].

❁ الشَّرْح ❁

الله جلَّ وعلَا وصفَ نفسَه بالحكمةِ، وأنَّه حكيمٌ.

والحكمةُ: وضعُ الشيءِ فِي موضعِهِ، فالحكيمُ هوَ: الذِي يضعُ الأشياءَ فِي مواضعِها اللائقةِ بِهَا.

والله جلَّ وعلَا وصفَ نفسَه بالحكمةِ وأنَّه حكيمٌ، والحكيمُ: ذُو الحكمةِ البالغةِ.

وكذلكَ المخلوقاتُ كلُّها مبنيةٌ علَى الحكمةِ، مَا خلقَ الله شيئًا إلَّا لحكمةٍ، مَا خلقَ الله شيئًا عبثًا، خلقَ السمواتِ لحكمة، وخلقَ الجبالَ لحكمة، وخلقَ العوالمَ: الجنَّ والإنسَ والبهائمَ والحشراتِ، كلُّ شيءٍ خلقَه الله لحكمةٍ.

وإذَا تدبرتَ إتقانَ المخلوقاتِ ونتائجِهَا عرفتَ حكمةَ الله جلَّ وعلَا، وأنَّ خالقَها حكيمٌ ذُو حكمةٍ بالغةٍ: ﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [طه:٥٠] قالَ تعالَى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًاۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ [ص:٢٧].

والله جلَّ وعلَا حكيمٌ فِي خلقِهِ، وحكيمٌ فِي أمرِه ونهيِه وتشريعِه، لَا ينهَى عنْ شيءٍ إلَّا وفِيه مضرةٌ خالصةٌ، أوْ راجحةٌ، ولَا يأمرُ بشيءٍ إلَّا وفيهِ مصلحةٌ خالصةٌ أوْ راجحةٌ.

ومنْ حكمتِه سبحانَه وتعالَى: أنَّه يحاسبُ الخلائقَ، فيجازِي المحسنَ بإحسانِهِ، ويجازِي المسيءَ بإساءتِه، ولَا يتركُ الناسَ بدونِ جزاءٍ، كلٌّ يعملُ ثمَّ لَا يُجازَى، هذَا يخالفُ الحكمةَ، ولهذَا يقولُ جلَّ وعلَا: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ﴾ [الأنبياء:١٦]، ويقولُ سبحانَه وتعالَى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَٰطِلًاۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ [ص:٢٧]، ويقولُ جلَّ وعلَا ردًّا علَى الذينَ ينكرُونَ البعثَ: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون:١١٥]، ﴿أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة:٣٦] يعنِي: لَا يؤمرُ ولَا ينهَى ولَا يجازَى؟!

وأهلُ الجاهليةِ ينكرُون حكمةَ الله سبحانَه وتعالَى فِي خلقِه وأمرِه، والمعتزلةُ والأشاعرةُ ينفُونَ الحكمةَ فِي أفعالِ الله سبحانَه وتعالَى، فالأشاعرةُ يقولُونَ: الله لَا يفعلُ لحكمةٍ، وإنَّما يفعلُ لمشيئةٍ مجردةٍ فقط، لَا لحكمةٍ؛ لأنَّ الحكمةَ معنَاها: أنَّه يعملُ لغرضٍ، والله منزهٌ عنِ الأغراضِ، ولأنَّ الحكمةَ تؤثرُ عليْهِ فيكونُ خلقَهم منْ أجلِ هذهِ العلةِ، والله جلَّ وعلَا يفعلُ

مَا يشاءُ بمجردِ المشيئةِ والإرادةِ فقَط، لَا لحكمةٍ، فينفُونَ الحكمةَ فِي أفعالِ الله وفِي شرعِهِ، تنزيهًا لله - بزعمِهِم - عنِ الأغراضِ. ولهذَا يقولُونَ: يجوزُ أنْ يأمرَ الله بالكفرِ والفسقِ والمعاصِي، وينهَى عنِ الطاعةِ وعنْ إقام الصلاةِ وعنْ صلةِ الأرحام وعنْ فعلِ الخيرِ؛ لأنَّ هذَا راجعٌ لمشيئتِه، فيجوزُ أنْ يأمر بالشرِّ وينهَى عنِ الخيرِ؛ لأنَّه يفعلُ مَا يشاءُ. ونقولُ لهُم: نعَم، يفعلُ مَا شاءَ سبحانَه، لكنَّه لَا يفعلُ شيئًا إلَّا لحكمةٍ.

ويقولُونَ: يجوزُ أنْ يُدخلَ الله الكافرَ الجنةَ، وأنْ يُدخلَ المؤمنَ التقيَّ النارَ؛ لأنَّ هذَا راجعٌ إليْهِ، فلَا تحكمُهُ العللَ.

ونقولُ: هذَا كلامٌ باطلٌ لَا يليقُ بحكمةِ الله سبحانَه وتعالَى، فالله جلَّ وعلَا يقولُ: ﴿أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ﴾ [ص:٢٨].

ويقول: ﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية:٢١]، فالذينَ قالُوا هذهِ المقالةَ وصفُوا الله بالسوءِ والجورِ، تعالَى الله عنْ ذلكَ.

فهذَا هوَ مذهبُ أهلِ الجاهليةِ ونفاةِ الحكمةِ منَ الأشاعرةِ ونَحْوهم، نسألُ الله العافيةَ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والْخَمْسُونَ ❁

تَحَيُّلُهُمْ لِإبْطَالِ شَرْعِ الله

[إِعْمَالُ الْحِيَلِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فِي دَفْعِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْهُمْ: ﴿وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ﴾ [العمران:٥٤]، وَقَوْلِهِ: ﴿وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ﴾ [آل عمران:٧٢]].

❁ الشرح ❁

منْ أعمالِ أهلِ الجاهليةِ منَ الكتابيينَ والأُميينَ: إعمالُهم الحيلَ فِي تغييرِ شرعِ الله سبحانَه وتعالَى، للتخلصِ منهُ وإنفاذِ كفرِهم وضلالِهم؛ لأنَّهم لَا يقدرُونَ علَى المصارحةِ، فصارُوا يلجأونَ إلَى حيلٍ خفيةٍ ماكرةٍ، ومعَ ذلكَ: قوْله تعالى عنهم: ﴿وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ﴾ [آل عمران:٥٤].

والمكرُ هوَ: إيصالُ المكروهِ بطريقةٍ خفيةٍ، واليهودُ حينَ أرادُوا قتلَ المسيحِ عيسَى ابن مَرْيم عليْهِ السلامُ، لأنَّ عادتَهم قتلُ الأنبياءِ، فأرادُوا أنْ يقتلُوا المسيحَ عليْهِ السلامُ، فذهبُوا إلَى ملكٍ

كافرٍ وثنيٍّ فقالُوا لَه: إنَّ هذَا الرجلَ سيغيرُ حكمَكَ إنْ تركتَهُ، فأرسلَ هذَا الملكُ جماعةً لقتلِ المسيحِ، ودخلُوا عليْهِ فِي مكانِه يريدُون قتلَه، ولكِن الله جلَّ وعلَا مكرَ لنبيِّه، فألقَى شبَه المسيحِ علَى رجلٍ منْ أتباعِهِ قدَّم نفسَه لذلكَ يريدُ الأجرَ منَ الله، حتَّى صارَ كأنَّه المسيحُ، فأخذُوه وقتلوه وصلبُوه علَى الخشبةِ، يظنُّونَ أنَّه المسيحُ، ورفعَ الله المسيحَ إليْهِ منْ بينِهم وهُم لَا يشعرُون، ولهذَا يقولُ جلَّ وعلَا: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء:١٥٧].

هذَا معنَى قولِهِ تعالَى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ [آل عمران:٥٤] وهذَا مِن بابِ المقابلةِ والمجازاةِ، وهوَ عدلٌ منْهُ سبحانَه وتعالَى، بخلافِ مكرِ المخلوقِ فإنَّه ظلمٌ؛ لأنَّه بغيرِ حقٍّ.

وقالَ تعالَى: ﴿وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ﴾ [آل عمران:٧٢]، وهذَا منْ مكرِ اليهودِ أيضًا، لَّما هاجرَ النبيُّ ﷺ إلَى المدينةِ، وظهرَ أمرُ الله سبحانَه وتعالَى، وانتصرَ علَى المشركِينَ فِي غزوةِ بدرٍ يومَ الفرقانِ، ولَّما عجزَ اليهودُ عنْ صدِّ الناسِ عنْ دينِ محمدٍ ﷺ، لجأُوا إلَى حيلةٍ ومكرٍ، فقالَ جماعةٌ منْهُم: أسلِمُوا فِي أولِ النهارِ، وإذَا صَارَ آخِرَ النهارِ ارتدُّوا عنِ الإسلامِ، وقالُوا: مَا وجدنَا فِي دينِ محمدٍ صلاحيةً، فإنَّ الناسَ سيتبعُونكم، لأنَّكم أهلُ كتابٍ، ويقولُونَ: لولَا أنَّهم مَا وجدُوا صلاحيةً فِي دينِ محمدٍ لَما خرجُوا منه، فيقلدُونكم.

فكشفَ الله خطتَهُم بقولِهِ: ﴿وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ﴾ [آل عمران: ٧٢]، يعنِي: أولُ النهارِ، فوجهُ الشيءِ: أوّله ومقدّمه. وكلُّ مَن لجأَ إلَى الحيلِ لتغييرِ شرعِ الله، والإضرارِ بأوليائِه، فإنَّه علَى طريقةِ أهلِ الجاهليةِ، وكلُّ مَن صانَعَ أهلَ السنةِ وأهلَ التوحيدِ للوصولِ إلَى غرضٍ منْ أغراضِهِ الدنيئَةِ فهوَ علَى طريقةِ أهلِ الجاهليةِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْخَمْسُونَ ❁

الْإِقْرَارُ بِالْحَقِّ؛ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى دَفْعِهِ

[الْإِقْرَارُ بِالْحَقِّ؛ لِيَتَوَصَّلُوا بِهِ إِلَى دَفْعِهِ، كَمَا قَالَ فِي الآيَةِ]

❁ الشَّرح ❁

مِمَّا عليْهِ أهلُ الجاهليةِ: الإقرارُ بالحقِّ، لَا اقتناعًا بِه، وإنَّما ليتوصلُوا إلَى دفعِه، مِثل مَا حدثَ منَ اليهودِ فِي قولِهم: ﴿آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [آل عمران:٧٢]، وسبقَ بيانُ ذلكَ.

وهذهِ مكيدةٌ لَا تزالُ تحاكُ للمسلمِينَ ممَّن يندسُّونَ فِي صفوفِهم منْ أعدائِهم، ويتظاهرُونَ بقبولِ الحقِّ، يريدُونَ قلبَ الإسلامِ وإفسادَ الإسلامِ، وهذَا وقعَ فِي عصرِ النبيِّ ﷺ، وهوَ مستمرٌّ إلَى وقتِنَا هذَا، وإلَى أنْ يشاءَ الله جلَّ وعلَا، يندسُّ أناسٌ مِن أعداءِ الإسلامِ ويتظاهرُونَ بالإسلامِ مِن أجلِ إفسادِ الإسلامِ، ومِن أجلِ بثِّ الشبهِ بينَ المسلمِينَ وتفريقِ الكلمةِ، وإلقاءِ العداوةِ بينَ المسلمِينَ وتقطيعِهم إلَى أحزابٍ وإلى جماعاتٍ، وهذَا من كيدِ الأعداءِ ومكرِهم.

فيجبُ علَى المسلمِينَ أنْ يتنبَّهوا لهذَا المكرِ الخبيثِ، وألَّا يمنحُوا الثقةَ لكلِّ مَا هبَّ ودبَّ، بلْ عليهِمْ أنْ يجربُوا الناسَ تجربةً صادقةً، ويختبرُوهم اختبارًا دقيقًا، فإذَا ثبتَ صدقَهم منحُوهم الثقةَ.

❊❊❊

❊ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والْخَمْسُونَ ❊

تَعَصُّبُهُمْ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْبَاطِلِ

[التَّعَصُّبُ لِلْمَذْهَبِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ [آل عمران:٧٣]]

❊ الشَّرح ❊

التعصبُ المقوتُ للشيءِ هوَ: التمسكُ بِه، معَ العلمِ ببطلانِه.

ومنْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: التعصبُ للمذهبِ الباطلِ، ولهذَا قالتِ اليهودُ: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ [آل عمران:٧٣].

وفِي الآيةِ الأخرَى: ﴿نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة:٩١]، أيْ علَى أنبيائِنا فقط، والواجبُ أنْ يؤمنُوا بمَا أنزلَ الله علَى أنبيائِهم، وعلَى غيرِهم مِن الأنبياءِ، معَ أنَّهم لَا يؤمنُونَ بمَا أنزلَ علَى أنبيائِهم.

ولهذَا قالَ: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة:٩١]، أي: هلْ فيمَا أنزلَه الله علَيكم قتلَ الأنبياءِ الذِي تفعلُونَه؟

ومِنْ ذلكَ: تعصبُ أتباعِ المذاهبِ لمذاهبِهم منْ غيرِ دليلٍ، فالواجبُ علَى المسلمِينَ عمومًا ـ وعلَى طلبةِ العلمِ ـ أنْ يتبعُوا الحقَّ، سوَاء كانَ فِي مذهبِهم، أوْ فِي مذهبِ غيرِهم، فنحنُ لَا نأخذُ المذهبَ بكلِّ مَا فيهِ مِن إصابةٍ وخطإٍ، بلْ نأخذُ الصوابَ ونتركُ الخطأَ، فإذَا كنتَ حنبليًّا ورأيتَ الصوابَ فِي مسألةٍ مِن المسائلِ معَ المالكيِّ، أوْ معَ الحنفيِّ، أوْ معَ الشافعيِّ، خُذ بقولِ المالكيِّ أوِ الشافعيِّ أوِ الحنفيِّ، وإنْ كانَ خلافَ مذهبِك، لأنَّ هدفَك الحقُّ، والعبرةُ بمَا قامَ

عليْهِ الدليلُ، هذَا هوَ الواجبُ، هذَا إنْ كنتَ منْ أهلِ العلمِ.

أمَّا إذَا كنتَ لستَ منْ أهلِ العلمِ فعليْكَ أنْ تسألَ أهلَ العلمِ الموثوقِينَ، فَمَا أفتُوكَ بِهِ أخذتَ بِهِ، هذَا هوَ طريقُ الصوابِ، أمَّا التعصبُ للمذهبِ، سوَاء كانَ حقًّا أو باطلًا، فهذَا مِن أمورِ الجاهليةِ، كَمَا ذكرَ الله عنِ اليهودِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والْخَمْسُونَ ❁

تَسْمِيَتُهُمُ التَّوْحِيدَ شِرْكًا

[تَسْمِيَةُ اتِّبَاعِ الْإِسْلَامِ شِرْكًا، كَمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ الْآيَة [آل عمران:٧٩]].

❁ الشَّرح ❁

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: تسميةُ التوحيدِ واتباعِ الحقِّ: شركًا، وهذَا منْ قلبِ الحقائقِ، أنْ يسمُّوا التوحيدَ شركًا، وهذَا لانتكاسِ الفِطَرِ، وهذهِ الآيةُ نزلتْ فِي وفدِ نجرانَ مِن النصارَى، جَاءوا إلَى النبيِّ ﷺ يتفاوضُونَ معه ﷺ، فدخلُوا عليْهِ فِي المسجدِ وأخذُوا يتفاوضُون معَه، فالنبيُّ ﷺ عرضَ علَيهِم الدخولَ فِي الإسلامِ، وبيَّن لهُم أنَّ الأنبياءَ جميعًا أُخذَ علَيهِم الميثاقُ لَئِن بُعث محمدٌ ﷺ وأحدٌ مِنهم حيٌّ ليتَّبِعَنه، قَالَ واحدٌ مِنْهم: أتريدُ يا محمَّد أنْ نعبدَكَ؟ سمَّى اتباعَ الحقِّ شركًا، وعبادةً للرسولِ ﷺ، فأنزلَ الله قولَهُ: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [آل عمران:٧٩]؛ لأنَّ الأنبياءَ جَاءوا بالتوحيدِ، ولمْ يجيئُوا بالشركِ، ومَا جَاءوا بدعوةِ الناسِ إلَى عبادتِهم، حاشَا وكلَّا، بلْ جَاءوا بإنكارِ ذلكَ، لكِن هؤلَاء منْ تعصبِهم قالُوا هذهِ المقالةَ، فأنزلَ الله هذهِ الآيةَ، ردًّا علَيهِم.

ومَا أشبَه الليلةَ بالبارحةِ!

فهناكَ مَن يسمُّون إخلاصَ العبادةِ لله كفرًا، وخروجًا عنِ الدينِ، ويسمُّونه شركًا ويقولُون: عبادةُ القبورِ هيَ التوحيدِ، وهيَ الإسلامُ؛ لأنَّها توسلٌ بالصالحِينَ ومحبةٌ لهُمْ، وعندهُم أنَّ الذِي لَا يعبدُ الرسولَ ﷺ ولَا يستغيثُ بِهِ يكونُ مبغضًا للرسولِ ﷺ ويكونُ جافيًا فِي حقِّ الرسولِ ﷺ.

وهذَا مثلُ قَوْل نَصَارى نجرانَ فِي اتباعِ الرسولِ أنَّه عبادةٌ للرسولِ ﷺ، وهذَا امتدادٌ لمذهبِ أهلِ الجاهليةِ، كلٌّ سَمَّى الحقَّ باطلًا، والباطلَ حقًّا، والعياذُ بالله.

والجهميةُ والمعتزلةُ سمُّوا إثباتَ الصفاتِ لله عزَّ وجلَّ شركًا؛ لأنَّها - بزعمِهم - تقتضِي تعددَ المسمَّى والموصُوف.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والثَّامِنَةُ والْخَمْسُونَ ❀

التَّحْرِيفُ وَلَيُّ الْأَلْسِنَةِ فِي كِتَابِ الله

[تَحْرِيفُ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَيُّ الْأَلْسِنَةِ بِالْكِتَابِ]

❀ الشَّرح ❀

تحريفُ الكلمِ عنْ مواضعِه: هوَ تغييرُ حروفِه، أوْ صرفُه عنْ معناه، فأهلُ الكتابِ منْ حِرْفَتِهِمُ الخبيثةِ: أنَّهم يحرفُونَ الكلمَ عنْ مواضعِهِ إمَّا بتغييرِ ألفاظِه، وإمَّا بتغييرِ معانِيهِ، وتفسيرِه بغيرِ تفسيرِه، فكلُّ مَن حرفَ كلامَ الله فإنَّه علَى مذهبِ أهلِ الجاهليةِ، وكلُّ أهلِ الباطلِ والمخالفِينَ للإسلامِ منَ الفرقِ الضالةِ المنتسبةِ إلَى الإسلامِ تحرفُ النصوصَ؛ لتوافقَ مقاصدَهَا ومذاهبَهَا، سَوَاء حَرَّفُوا الألفاظَ، أوْ حرفُوا المعانِي وفسرُوهَا بغَير تفسيرِهَا، فهذَا منْ ميراثِ أهلِ الجاهليةِ.

والواجبُ الإيمانُ بمَا أنزلَ الله سبحانَه وتعالَى بألفاظِهِ ومعانِيه، والعملُ بمقتضَاه، مِن غَير تغييرٍ وتحريفٍ، هذَا هوَ الواجبُ، سوَاء وافقَ هوَاكَ ورغبتَكَ أوْ خالفَهُما.

والآنَ أصحابُ المبادئِ الخبيثةِ والمذاهبِ الباطلةِ يلْوُونَ أعناقَ النصوصِ الواردةِ الصحيحةِ عنِ الرسولِ ﷺ، ويفسرُونَها بغيرِ تفسيرِها، إذَا عجزُوا عنْ ردِّها وتكذِيبِها، وهذهِ طريقةٌ منْ طرائقِ أهلِ الجاهليةِ، ومنْ طرائقِ اليهودِ.

والواجبُ علَى المؤمنِ أنْ يحترمَ كتابَ الله وسنةَ رسولِ الله ﷺ، فيؤمنُ بهِمَا لفظًا ومعنًى، علَى مَا أرادَه الله وأرادَه رسولُهُ ﷺ، ولَا يحرِّفُ النصوصَ عنْ معانِيها، ولَا يغيرُ الألفاظَ عمَّا جاءَتْ بزيادةٍ أوْ نقصٍ، أوْ دسٍّ للباطلِ.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والْخَمْسُونَ ❀

تَلْقِيبُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ بِالْأَلْقَابِ الْمُنَفِّرَةِ

[تَلْقِيبُ أَهْلِ الْهُدَى وَالصَّوَابِ بِالصَّابِئَةِ وَالْحَشْوِيَّةِ]

❁ الشَّـرْح ❁

مِن مناهجِ أهلِ الجاهليةِ: احتقارُهم لأهلِ الهُدى، وتلقيبُهم بالألقابِ الشنيعةِ المنفرةِ، يقولُون: صابئةٌ، والصابئُ هوَ: الخارجُ عنِ الدينِ، فيسمُّونَ أهلَ الحقِّ بالصابئةِ الخارجينَ عنِ الحقِّ؛ لأنَّ الحقَّ فِي عرفِهم مَا كَانُوا عليْهِ منَ الكفرِ والضلالِ، فمنِ اتبعَ الرسولَ فهوَ صابئٌ، أي: خارجٌ عنْ عاداتِهم وتقاليدِهم ومذهبِهم ونظامِهم ومَا وجدُوا عليْهِ آباءَهُمْ.

ويسمُّونَه حشويًّا، منَ الحشوِ، وهوَ الشيءُ الذِي لَا فائدةَ منْهُ، وحَشْو الكلامِ: هوَ الكلامُ الذِي ليسَ فيهِ فائدةٌ.

ويسمُّونَهم سطحِيينَ ومتأخرِينَ وجامِدِينَ، إِلَى غيرِ ذلكَ منَ الألفاظِ.

لكِن هذَا لَا يضرُّ أهلَ الحقِّ، فقومُ نوحٍ قالُوا: ﴿وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْيِ﴾ [هود:٢٧]، أي: سطحِيونَ، مَا عِندَهم تفكيرٌ، اتَّبعُوك منْ غيرِ تفكيرٍ، أَمَّا العقلاءُ والذينَ عندهُم رَزَانة فلمْ يتبعُوكَ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَتَانِ السِّتُّونَ والْحَادِيَةُ والسِّتُّونَ ❁

افْتِرَاءُ الْكَذِبِ عَلَى الله وَالتَّكْذِيبُ بِالْحَقِ

[افْتِرَاءُ الْكَذِبِ عَلَى الله وَالتَّكْذِيبُ بِالْحَقِّ]

❁ الشَّـرْح ❁

افتراءُ الكذبِ علَى الله وعلَى رسولِه ﷺ، والتكذيبُ بالحقِّ، منْ طريقةِ أهلِ الجاهليةِ، مِثْل مَا قالُوا لَمَّا كانُوا يطوفُونَ بالبيتِ عُراة قالُوا عنْ هذهِ الوقاحةِ: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف:٢٨].

وهذَا منَ الكذبِ علَى الله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا﴾ [الأنعام:٢١]، ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران:٧٨]، ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ﴾ [النحل: ١٠٥]، ﴿وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل:١١٦].

وكذلكَ الذينَ يفترُونَ الكذبَ علَى الرسولِ ﷺ، أنَّه جاءَ عنْهُ كذَا منَ الأحاديثِ وهيَ كذبٌ، والذِي يحدثُ بهذَا منْ غيرِ توثقٍ ومِن غَيْر تثبتٍ، يكونُ أحدُ الكاذبينَ، ولهذَا جاءَ فِي «الصحيحِ» أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِي بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ».

وهذَا منْ حرفةِ أهلِ الجاهليةِ: أنَّهم يفترُونَ علَى الله الكذبَ، حيثُ زعمُوا أنَّ الله أمرَهم بكشفِ العورةِ فِي الطوافِ، وحرَّموا مَا أحلَّ الله وزعمُوا أنَّ الله شرعَ لهُم هذَا: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيْءٍ﴾ [النحل:٣٥]، ﴿لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا﴾ [الأنعام:١٤٨]، ﴿لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَٰهُم﴾ [الزخرف:٢٠].

وهذَا كلُّه كذب علَى الله سبحانَه وتعالَى؛ لأنَّ الله جلَّ وعلَا أرسلَ الرسلَ لإنكارِ مَا هُم عَلَيه.

فالحاصلُ: أنَّ نسبةَ الكذبِ إلَى الله ورسولِه ﷺ هوَ منْ طريقةِ أهلِ الجاهليةِ، فعلَى المسلمِ أنْ يحذرَ منْ هذَا العملِ الخبيثِ، وقدْ لَا يكذبُ هوَ علَى الله، لكِن لَا يتحرَّى فِي نقلِ الأمورِ عنِ الله وعنْ رسولِه ﷺ، والفتاوَى لَا يتحرَّى فِيهَا، فإذَا كانَ مَا نقلَهُ خطأً، وهوَ لمْ يتثبتْ فِيه، ونشَرَه علَى الناسِ فإنَّه يصيرُ أحدُ الكاذِبينَ، ويصيرُ قدْ ضرَّ الناسَ بهذَا الشيءِ الذِي نقلَه لهُمْ ونشَرَهُ بينَهُم.

والواجبُ أنَّ الأحاديثَ الموضوعةَ المكذوبةَ لَا تُروَّج، ولَا تُروَى، بلْ تحاصرُ وتضايقُ، وأنَّ الوعاظَ والدعاةَ يتثبتُونَ فيمَا يقولُون عنْ الله ورسولِه ﷺ.

كذلكَ فِي أمورِ الحلالِ والحرامِ والفتوَى، عليهِم أنْ يتثبتُوا فِي شأنِهَا، وَألَّا يتعجلُوا فِيهَا؛ لأنَّ الخطأَ فيهَا قولٌ علَى الله بغيرِ علمٍ.

وكذلكَ التكذيبُ بالحقِّ الثابتِ عنْ الله ورسولِه ﷺ، لَا يَقِلُّ فِي الجريمةِ عنِ الكذبِ علَى الله ورسولِه ﷺ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥٓ﴾ [الزمر:٣٢]، وذلكَ أنَّه إذَا لمْ يوافقْ هَوَاه، حاولَ ردَّه بالتكذيبِ والتشكيكِ فِيهِ، كفعلِ أهلِ الأهواءِ.

❁❁❁

❁ المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والسِّتُّونَ ❁

اسْتِنْفَارُ الْمُلُوكِ ضِدَّ أَهْلِ الْحَقّ

[كَوْنُهُمْ إِذَا غُلِبُوا بِالْحُجَّةِ، فَزِعُوا إِلَى الشَّكْوَى لِلْمُلُوكِ، كَمَا قَالُوا: ﴿أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۥ لِيُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [الأعراف:١٢٧]].

❁ الشَّرح ❁

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: أنَّهم كانُوا إذَا غُلبوا بالحُجةِ، لجَأوا إلَى الشكوَى إلَى السلطانِ،

ومعنَى (غُلِبُوا بِالْحُجَّةِ) أي: أقيمتْ علَيهِم الحجةُ، علَى بطلانِ مَا هُم عليْهِ ولمْ يكنْ لهمْ حجةٌ يقاومُونَ بها، فإنَّهم يلجأُونَ إلَى القوةِ لمنعِ القائمِ بالحقِّ، كمَا قالَ فرعونُ لموسَى عليْهِ السلامُ: ﴿لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ﴾ [الشعراء:٢٩]، لمَّا لمْ يكنْ عِنْده حجةٌ يردُّ بهَا علَى نبيِّ الله لجأَ إلَى قوةِ السلطانِ فقالَ: ﴿لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ﴾ [الشعراء:٢٩]، وهذهِ طريقةُ المهزومِينَ، وكذلكَ آلُ فرعونَ وهُم أتباعُه، لمَّا انتصرَ علَيْهم موسَى عليْهِ السلامُ فِي المحفلِ العظيمِ الذِي عقدُوه، وجمعَ فرعونُ السحرةَ منْ مشارقِ الأرضِ ومغاربِهَا؛ لأجلِ أنْ يبطلَ مَا معَ موسَى منَ الآياتِ؛ لأنَّه يزعُم أنَّه ساحرٌ، فجمعَ السحرةَ، وطلبَ منْ موسَى تحديدَ الموعدِ؛ منْ أجلِ عرضِ مَا معَه ومَا معَ السحرةِ، منْ أجلِ أنْ يُموِّهَ علَى الناسِ أنَّ عِنْده مَا يُقاومُ مَا معَ موسَى عليْهِ السلامُ مِن المعجزةِ.

فلمَّا حانَ الموعدُ واجتمعَ الناسُ مِن أجلِ مشاهدةِ مَا يحدثُ، وألقَى السحرةُ مَا معهُم مِن السحرِ، وامتلأَ الوادِي مِن سحرِهم، ومَا معهُم من العصيِّ والحبالِ التِي حَشوهَا بالزئبقِ، وبموادِ تحركُها كأنَّها حياتٌ، يريدُونَ أنْ يُضاهوا مَا معَ موسَى مِن المعجزةِ، وهيَ الحيةُ التِي تتَحولُ مِن العَصَا التِي معَهُ، فجَاؤوا بسحرٍ عظيمٍ، كمَا قالَ الله تعالَى، حتَّى إنَّ موسَى عليْهِ السلامُ خافَ: ﴿فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ﴾ [طه:٦٧]، خافَ أنْ يلبسُوا علَى الناسِ وإلَّا فهوَ واثقٌ بمَا معَهُ، واثقٌ بنصرِ الله، لكنَّه خافَ أنْ يلبسُوا علَى الناسِ؛ لأنَّهم جَاؤوا كمَا قالَ الله: ﴿وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف:١١٦].

فأمرَ الله موسَى عليْهِ السلامُ بإلقاءِ العَصَا، فألقَاها فصارتْ حيةً عظيمةً، ابْتلَعت كلَّ مَا ألقوه، حتَّى خافُوا أنْ تصلَ إلَيهِم، وناشدُوا موسَى أنْ يمسكَهَا عَنْهم؛ لأنَّهم خَافوا أنْ تصلَ إليهِم، وعندَ ذلكَ: ﴿فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَـٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَـٰجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ﴾ [الأعراف:١١٨-١٢٢]؛ لأنَّهم عَرَفوا أنَّ الذِي معَ موسَى ليسَ سحرًا، فلمَّا آمنَ السحرةُ وسجدُوا لله عزَّ وجلَّ، هددَهُم فرعونُ بالقتلِ والصلبِ، فقتلَ السحرةَ الذينَ آمنُوا وتابُوا إلَى الله وصلبَهُم.

ثمَّ التفتُوا إلَى بنِي إسرائيلَ الذينَ آمنُوا بموسَى وقالُوا لفرعونَ: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۥ لِيُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَـٰهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف:١٢٧-١٢٨].

الشاهدُ مِن هذَا: أنَّهم طلبُوا مِنهُ اللجوءَ إلَى القوةِ، واشتكَوا إلَى فرعونَ ليقهرَ هذَا الحقَّ وهذَا الإيمانَ، وهذَا فعلُ أشباهِهِم فِي كلِّ زمانٍ ومكانٍ.

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والرَّابِعَةُ والخَامِسَةُ والسَّادِسَةُ والسَّابِعَةُ والسِّتُّونَ ❁

رَمْيُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ بِمَا هُمْ بُرَءَاءُ مِنْهُ

[رَمْيُهُمْ أَهْلَ الحَقِّ بِالصِّفَاتِ الذَّمِيمَةِ: رَمْيُهُمْ إِيَّاهُمْ بِالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ كَمَا فِي الآيَةِ، وَبِانْتِقَاصِ دِينِ الْمَلِكِ وَآلِهَتِهِ، وَتَبْدِيلِ الدِّينَ].

❁ الشَّـرْح ❁

منْ مناهجِ أهلِ الجاهليةِ كذلكَ: أنَّهم لَا يكتفُونَ بالشكوَى إِلَى أصحابِ القوةِ والانتقامِ؛ بلْ يصفُونَ أهلَ الإيمانِ بالمفسدِينَ فِي الأرضِ، كمَا قالَ لفرعونَ: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۥ لِيُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [الأعراف:١٢٧] سمُّوا الإصلاحَ إفسادًا.

والحقُّ هوَ العكسُ؛ أنَّ الإيمانَ والتوحيدَ: إصلاحٌ فِي الأرضِ، وأنَّ الكفرَ والمعاصِي والفسوقَ والظلمَ والطغيانَ: إفسادٌ فِي الأرضِ، فالذِي عليْهِ موسَى وقَوْمه إصلاحٌ، والذِي عليْهِ فرعونُ وقومُه إفسادٌ، لكنَّهم عكَسُوا الأمرَ، فسمُّوا الإصلاحَ إفسادًا، وهذَا دأبُ الكفارِ والمشركِينَ والمنافقِينَ دائمًا، يسمُّون المصلحِينَ والدعاةَ إِلَى الله علَى بصيرةٍ، ويسمُّون المؤمنِينَ الموحدِينَ الذينَ يدعُونَ إِلَى توحيدِ الله وعبادتِهِ، يسمُّونَهم بالمفسدِينَ فِي الأرضِ.

وهذَا شيءٌ مستمرٌّ فِي الناسِ إِلَى يومِ القيامةِ، أهلُ الكفرِ والظلمِ والطغيانِ يسمُّون المصلحِينَ بالمفسدِينَ، وهذَا منحدِرٌ منَ القرونِ الأولَى منْ وقتِ فرعونَ وقومِه، وهذَا لَا يضرُّ أهلَ الإيمانِ، ولَا يضرُّ أهلَ الإصلاحِ، وإنْ لقبُوا بمَا لُقِّبوا، فكَم لقبُوا أهلَ الحقِّ والدعاةَ إِلَى الله بالشناعاتِ، لقبُوا شيخَ الإسلامِ ابْن تَيمِية ـ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ـ بألقابٍ شنيعةٍ، ولقبُوا الشيخَ الإمامَ محمدَ بْن عَبْد الوهَّاب بألقابٍ شنيعةٍ، وأنَّه خارجيٌّ، وأنَّه يريدُ أنْ يُغيِّرَ عقيدةَ الناسِ، ويكفرُ الناسَ، إِلَى آخرِ مَا يقولُونَ، ممَّا هوَ موجودٌ فِي كتبِهم منَ الاتهاماتِ والتزويرِ والشرِّ وهذَا موقفُهُمْ مِن كلِّ مصلحٍ.

وأمَّا رميُهم إيَّاهم بانتقاصِ دينِ الملكِ: كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ [الأعراف:١٢٧] الآيَة، وكَما قالَ تعالَى: ﴿إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ [غافر:٢٦].

ممَّا عليْهِ أهلُ الجاهليةِ ومَن تشبهَ بِهِم: وهوَ تحريضُ أصحابِ السلطةِ علَى المؤمنِينَ والدعاةِ إِلَى الله علَى بصيرةٍ ومنهجٍ سليمٍ بأنَّهم يُفسدُون علَى أصحابِ السلطةِ دينَهم وسياستَهم، إذَا نصحُوهم وأرشدُوهم إِلَى مَا فيهِ صَلَاحهم وصَلَاح مُلْكهم، كمَا قالَ تعالَى حكايةً عَن آلِ فرعونَ، ومَا سَعوا بِهِ عندَ فرعونَ منَ الوشايةِ، لَمَّا دعَاه موسَى عليْهِ السلامُ إِلَى عبادةِ الله

وحدَه لَا شريكَ لَه، التِي فيهَا صَلَاحه وصَلَاح ملكِهِ وصَلَاح رعيتِهِ، وقالُوا لَهُ: إنَّهم سيفسدُونَ الناسَ عليكَ، ولَا يكونُ لكَ رُبُوبيةٌ ولَا إلهيَّةٌ علَى الناسِ، ويحولُونَ الناسَ مِن عبادتِكَ إلَى عبادةِ الله.

وهذَا منْ بابِ إغراءِ فرعونَ بأنَّه إنْ تركَ هؤلَاء فإنَّهم سيصرفُونَ الناسَ عَنْ عِبادته ورُبُوبيته؛ لأنَّه قالَ لهُم: ﴿فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ﴾ [النازعات:٢٤]، وفِي الآيةِ الأخرَى: ﴿مَا عَلِمۡتُ لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرِي﴾ [القصص:٣٨].

ففسرُوا دعوةَ الرسلِ بأنَّها إفسادٌ فِي الأرضِ، وأنَّ الكفرَ إصلاحٌ فِي الإرضِ، وهذَا منْ قلبِ الحقائقِ، ومنَ الغشِ للراعِي والرعيةِ، ومَا أكثرَ هذَا الصنْف الذِي يقومُ بهذِهِ المهمةِ الشيطانيةِ اليومَ، ممَّن يقودُونَ الناسَ إلَى الهاويةِ، ويقفُونَ فِي وجهِ المصلحِينَ، ويُزَوِّرُون الحقائقَ، ويغرِّرون بالسلطةِ، وهُم بطانةُ السوءِ، الذينَ يَحُولون بينَ المسئولِينَ وبينَ قبولِ النصيحةِ.

اللهمَّ أصلحْ ولاةَ أمورِ المسلمِينَ، وأصلحْ بطانَتَهم، واجعلْهُم هداةَ مهتدِينَ.

وأمَّا رميُهُم إيَّاهم بانتقاصِ آلهةِ الملكِ، كمَا فِي الآيةِ: فإنَّ هذهِ المسألَةَ تابعةٌ لمَا قبلَها ممَّا ذكرَ الله فِي الآيةِ مِن خبرِ آلِ فرعونَ، حيثُ قالُوا لَه: ﴿أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوۡمَهُۥ لِيُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ [الأعراف:١٢٧] يعنُونَ: أُلُوهيتك علَى الناسِ وعِبَادتهم لكَ، يقولُونَ: أنتَ لكَ شأنٌ، ولكَ عظمةٌ فِي الأرضِ، فلَوْ تركتَهُم يدعُونَ إلَى الله تَنَقَّصوك عندَ الناسِ، وأرخصُوكَ عندَ الناسِ، فأنتَ بادرْ بالقضاءِ علَيْهم منْ أجلِ أنْ تُبقي لكَ هيبتَكَ ومكَانَتَك.

وهذَا منَ الغشِ لفرعونَ وتعريضِهِ للهلاكِ.

ويَا سبحانَ الله! يتنقصُون الله جلَّ وعلَا ربَّ السمواتِ والأرضِ، ولَا يعيبُونَ هذَا علَى أنفسِهم، ويعيبُونَ علَى موسَى وقومِهِ إذَا نصحُوا فرعونَ وقومَهُ، ودلُّوهم علَى طريقِ السعادةِ والنجاةِ، وبقاءِ الملكِ وصلاحِهِ! وهكَذَا تفعلُ بطانةُ السوءِ دائمًا وأبدًا، ولهذَا علَى الولاةِ أنْ يتخذُوا البطانةَ الصالحةَ الناصحةَ، ويحذرُوا مِن بطانةِ السوءِ وأصحابِ المبادئِ الهدَّامةِ، والأفكارِ المنحرفةِ، فإنَّهم يقودُونهم إلَى الهاويةِ، كمَا حدثَ مِن بطانةِ فرعونَ، حيثُ أوقعُوه فِي الهلاكِ والبوارِ، وحالُوا بينَه وبينَ قبولِ الحقِّ.

وأمَا رميُهُم إيَّاهم بتبديلِ الدينِ: كمَا قالَ تعالَى عَن فرعونَ: ﴿إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمۡ أَوۡ أَن يُظۡهِرَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ٱلۡفَسَادَ﴾ [غافر:٢٦]، ورميُهُم إيَّاهم بانتقاصِ دينِ الملكِ، كقولِهِم: ﴿وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ [الأعراف:١٢٧].

فهاتانِ المسألتانِ حصَلتَا مِن فرعونَ فِي حقِّ كليمِ الله موسَى عليْهِ السلامُ ودعوتِهِ، وتحذيره

للناسِ منْ قبولِهَا، وتَظاهُره بمظهرِ الناصحِ للرعيةِ، جاءَهم عَن طريقِ النصيحةِ والمحافظةِ علَى الدينِ، والمحافظةِ علَى صلاحِ الأرضِ ﴿أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ﴾ [غافر:٢٦]، كمَا قال أتباعه: ﴿أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۥ لِيُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [الأعراف:١٢٧]، سمُّوا المصلحِين بالمفسدِين، والفسادُ عندهُم هوَ التوحيدُ، وإفرادُ الله بالعبادةِ، والصلاحُ هوَ الشركُ؛ لأنَّ القلوبَ إذَا فسدَتْ رأتِ الحقَّ باطلًا، والباطلَ حقًّا. ومَن هوَ الذِي يبدلُ الدينَ ويظهرُ فِي الأرضِ الفسادَ؟ إنَّه فرعونُ الذِي بدَّلَ دينَ التوحيدِ بالكفرِ والشركِ. أمَّا موسَى عليْهِ الصلاةُ والسلامُ فإنَّه يدعُو إلَى الدينِ الصحيحِ، الذِي خلقَ الله الخلقَ مِن أجلِه، والذِي هوَ صلاحٌ فِي الأرضِ؛ لأنَّ الأرضَ لَا تصلحُ إلَّا بعبادةِ الله وحدَهُ لَا شريكَ لَه، هذَا هوَ صلاحُ الأرضِ، أمَّا الشركُ فإنَّه فسادٌ فِي الأرضِ، والكفرُ فسادٌ فِي الأرضِ، والمعاصِي فسادٌ فِي الأرضِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والسِّتُّونَ ❁

مَدْحُهُمْ أَنْفُسَهُمْ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ

[دَعواهُمُ الْعَمَلَ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْحَقِّ كَقَوْلِهِ: ﴿نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٩١] مَعَ تَرْكِهِمْ إِيَّاه].

❁ الشَّرْح ❁

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: دعوَى اليهودِ العملَ بمَا عندهُم منَ الحقِّ، معَ تركِهِم إيَّاه، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة:٩١]، ﴿بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ قيلَ: معناه بمَا أنزلَ علَى رسلِنَا مِن أنبياءِ بنِي إسرائيلَ؛ لأنَّ هَذهِ الآيَةَ فِي اليهودِ ﴿قَالُوا۟ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾، أيْ: مَا أنزلَ علَى رسلِ بنِي إسرائيلَ، معَ أنَّ الذِي جاءَ بِهِ محمدٌ ﷺ لَا يخالفُ مَا جاءت بِهِ رسلُهُم ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ﴾ [البقرة: ٩١]، يعنِي: غيْره، ممَّا أنزل علَى عيسَى ومحمدٍ ﴿وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ [البقرة: ٩١]، فالذِي جاءَ بِهِ عيسَى ومحمدٌ ﷺ هوَ موافقٌ لمَا جاءَ بِهِ أنبياؤُهم مِن الحقِّ، ومُبيِّنٌ لمَا أدخلُوهُ فِي كتابِهِم مِن التحريفِ والتكذيبِ والتضليلِ، هذَا مِن ناحيةٍ.

والناحيةُ الثانيةُ: أنَّهم غيْر صادقِين فِي هذهِ المقالةِ، بدليلِ ارتكَابهم هذهِ الجَرائم المذكُورَة فِي قولِه تعالَى ردًّا علَيهم ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَٰلِمُونَ﴾ [البقرة: ٩١، ٩٢]، هذَا ردٌّ علَيهم، فالله ردَّ علَيهم بردَّينِ:

الردُّ الأولُ: أنَّ مَا جاءَ بِهِ محمدٌ ﷺ لَا يخالفُ مَا جاءَ بِهِ موسَى مَن توحيدِ الله وإفرادِهِ بالعبادةِ، وتركِ عبادةِ مَا سِواه؛ بلْ هوَ مصدقٌ لذلكَ.

والأمرُ الثانِي: أنَّهم غَيْر صادقِينَ حتَّى فيمَا ادَّعوا أنَّهم يُؤمنون بِهِ، حيثُ عَبَدوا العجلَ، وقتلُوا الأنبياءَ، وقولُهُم: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: ٩٣] وعدمُ وفائِهم بالميثاقِ الذِي أخذَ عَلَيهم، وهذَا يتناولُ كلَّ تعصبٍ مذمومٍ، أنْ يقولَ الإنسانُ: أنَا لَا أعملُ إلَّا بمَا هوَ فِي مذهبِي، أوْ مذهبِ إمامِي.

لأنَّه يجبُ علَى المسلمِ أنْ يتبعَ الحقَّ فِي مذهبِه أوْ فِي غَيْر مذهبِهِ، معَ إمامِه أوْ معَ غَيْره، يقبلُ الحقَّ ولَا يتعصبُ التعصبَ المذمومَ.

❊❊❊

❊ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والسِّتُّونَ والسَّبْعُونَ ❊

زِيَادَتُهُمْ فِي الْعِبَادَةِ عَلَى مَا شَرَعَهُ الله وَنَقْصُهُمْ مِنْهَا

[الزِّيَادَةُ فِي الْعِبَادَةِ، كَفِعْلِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. وَنَقْصُهُمْ مِنْهَا، كَتَرْكِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ]

❊ الشَّرْح ❊

أمَّا زيادتُهُم فِي العبادةِ: فكمَا يفعلُون فِي يوم عَاشورَاء، وهوَ اليومُ العاشرُ مِن شهرِ الله المُحرم، وهذَا اليومُ حدثَ فيهِ حدثٌ عظيمٌ، وهوَ إغراقُ فرعونَ وقومِهِ، وإنجاءُ موسَى عليْهِ السلامُ وقومِه، فهوَ يومٌ انتصرَ فيهِ الحقُّ علَى الباطلِ، وصَامَه موسَى عليْهِ الصلاةُ والسلامُ؛ شكرًا لله، وبقِي صيامُه مَشْروعًا عندَ المسلمِينَ؛ لأنَّه لَمَّا هاجرَ النبيُّ ﷺ إلَى المدينةِ وجدَ اليهودَ يصومُونَ هذَا اليومَ، فسألهُم: لماذَا يصومُونَه؟ فقالُوا: إنَّه يومٌ نجَّى الله فيهِ موسَى وقومَهُ، وأهلكَ فيهِ فرعونَ وقومَه، وصامَه موسَى ونحنُ نصومُه، فقالَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ».

فصامَه ﷺ وأمرَ بصيامِه، وأمرَ بصومِ يومٍ قَبْله أوْ يومٍ بَعْده؛ مخالفةً لليهودِ.

هذَا هوَ المشروعُ فِي يومِ عاشُورَاء، وهوَ الصيامُ، لكِن أهلَ الجاهليةِ يزيدُونَ فيهِ علَى الصيامِ، فاليهودُ يجعلُونَه يومَ عيدٍ يزينُونَ فيهِ بيوتَهم، ويزينُونَ فيهِ أولادَهم ونساءَهم، ويعتبرُونَه يومَ عيدٍ، فهُم زادُوا فيهِ علَى المشروعِ، فالزيادةُ علَى الصيامِ فِي يومِ عاشُورَاء مِن دينِ الجاهليةِ.

وكذلكَ الرافضةُ، زادُوا فِي هذَا اليومِ واعتبرُوهُ يومَ حزنٍ، ويومَ نياحةٍ وندبٍ؛ لأنَّه اليومُ الذِي قُتلَ فيهِ الحُسينُ رضي الله عنه.

وأمَّا نَقصُهم منَ العبادةِ: فكَمَا حدثَ منهُمْ فِي الحجِّ، كانُوا فِي الجاهليةِ يحجُّون البيتَ؛ لأَنَّه مِن بقَايَا دينِ إبراهيمَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، لكِن أدخلُوا فِي الحجِّ تغييراتٍ وشركياتٍ، لأنَّ الله شرعَ الوقوفَ بعَرَفة فِي الحجِّ، فصَارُوا لَا يقفُونَ بعَرَفة، بلْ يقفُونَ فِي مُزدَلفَة، وهذَا نقصٌ فِي العبادةِ.

ولَمَّا حجَّ النبيُّ ﷺ كانُوا يظنُّون أنَّه سيقفُ معهُم فِي مُزدلِفَة، فتجاوزَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ إلَى عَرفَة، ووقفَ فِي عَرفَة، وأعادَ الحجَّ علَى مِلةِ إبراهيمَ عليْهِ الصلاةُ والسلامُ، قالَ الله تعالَى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾ [البقرة:١٩٩] يعنِي: مِنْ عَرفَة.

وهذَا ردٌّ علَى المشركِينَ فِي وقوفِهم بالمزدَلفَة، وكذلكَ زادُوا فِي التلبيةِ قولَهم: (إلَّا شريكًا هوَ لكَ، تملكُه ومَا مَلكَ).

وهكَذَا كلُّ مَن نقصَ شيئًا مِن العبادةِ؛ فإنَّه علَى دينِ أهلِ الجاهليةِ، وكذلكَ مَنْ زادَ فِي الدينِ فإنَّه علَى دينِ أهلِ الجاهليةِ، فالبدعُ والخرافاتُ كلُّها مِن دينِ الجاهليةِ.

❀❀❀

❀ المَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والسَّبْعُونَ ❀

تَرْكُهُمْ مَا أَوْجَبَ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَابِ الْوَرَعِ

[تَرْكُهُمُ الْوَاجِبَ وَرَعًا]

❀ الشَّرْح ❀

أي: يتقربُونَ إلَى الله بتركِ الواجبِ، مِثْل الوقوفِ بمزدلِفَة، بَدَل الوقوفِ بعَرَفة؛ يزعمُونَ أنَّه ورعٌ؛ لأنَّهم أهلُ الحرمِ ولَا يخرجُونَ إلَى عَرَفة، لأنَّها مِنَ الحلِّ، فهُم يتركُونَ الحقَّ تورعًا وهذَا منْ عملِ الجاهليةِ، نسألُ الله العافيةَ.

وكذلكَ مِن تركِهم الحقّ تورعًا: أنَّهم يطوفُونَ بالبيتِ عُراةً، ويتركُونَ سترَ العورةِ - الذِي هوَ الحقُّ - مِن بابِ الورعِ، يقولُونَ: لَا نطوفُ بثيابٍ عصَينَا الله فيْهَا.

وكذلكَ كلُّ مَن تركَ شيئًا مِن العبادةِ تورعًا، كَمَن لَا يتصدقُ ولَا يصلِّي معَ الجماعةِ فِي المسجدِ، خشيةَ الرياءِ والسمعةِ كمَا سمِعنَا عَن بعضِهم، أوْ لَا يطلبُ العلمَ، أوْ غَيْر ذلكَ مِن تركِ العباداتِ خشيةَ الرياءِ.

❀❀❀

❁ المَسْأَلَتَانِ الثَّانِيَةُ والثَّالِثَةُ والسَّبْعُونَ ❁

تَقَرُّبُهُمْ إِلَى اللهِ بِتَرْكِ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ وبِتَرْكِ الزِّينَةِ

[تَعَبُّدُهُمْ بِتَرْكِ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، وَتَرْكِ الزِّينَةِ فِي اللِّبَاسِ]

❁ الشَّرح ❁

أي: تقربُهم إِلَى الله بتركِ الطيباتِ مِن الرزقِ، وتركِ لباسِ الزينةِ، وهذَا عِند النصارَى ومَن شابَهَهم مِن الصوفيةِ المنتسبِينَ للإسلام، يتركُونَ الطَّيِّبات تعبدًا لله عزَّ وجلَّ، فلَا يتزوجُونَ النساءَ، ولَا يأكلُونَ مِن الطيباتِ، ويتقشفُونَ فِي المآكلِ والمشاربِ والملابسِ، يزعمُونَ أنَّ هذَا عبادةٌ لله؛ ولهذا قالَ الله تعالَى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ﴾ [الأعراف:٣٢] وقالَ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة:٨٧].

وكذلكَ حرمُوا بعضَ بهيمةِ الأنعام.

والله قدْ أباحَ بهيمةَ الأنعامِ، فقالَ: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾ [المائدة:١]، فحرمُوا بعضَ بهيمةِ الأنعام مِن أجلِ أصنامِهِمْ، فأنزلَ الله تعالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة:٨٧].

فتحريمُ الطيباتِ مِن دينِ النصارَى الرهبانِ، ومِن دينِ الجاهليةِ.

ومَن حرمَ حلالًا مجمعًا علَى حلِّه ارتدَّ عَن دينِ الإسلامِ، فإذَا أضافَ إِلَى ذلكَ اعتبارَ هذَا مِن التعبدِ لله عزَّ وجلَّ، فهذَا افتراءٌ علَى الله؛ لأنَّ الله لمْ يشرعْ لعبادِهِ تركَ الطيباتِ، بلْ أمرَهم بالأكلِ منْهَا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُواْ صَٰلِحًا﴾ [المؤمنون:٥١]، ولَمَّا همَّ جماعةٌ فِي عهدِ النبيِّ ﷺ بمثلِ هذَا، غضبَ علَيهم النبيُّ ﷺ.

وأمَّا تعبدُهُم بتركِ زينةِ الله: أي تقربُهُم إِلَى الله بتركِ زينةِ الله، أي التَّزين باللباسِ، حيثُ كانُوا يطوفُونَ بالبيتِ عراةً، فردَّ الله علَيهم بقولِهِ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ﴾ [الأعراف:٣٢] أي: مَا هوَ دليلُكم علَى مَا تفعلُونَ مِن تركِ اللباسِ والتجملِ وسترِ العورةِ وتركِ الطيباتِ مِن الرزقِ؟ لأنَّ التحريمَ يحتاجُ إِلَى دليلٍ، والأصلُ فِي اللباسِ والمآكلِ والمشاربِ الحلُّ.

لأنَّ الله خلقَ هذهِ الأشياءَ لعبادِهِ، وكمَا فِي الحديثِ الصحيحِ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ»، فتركُ التجملِ مِن بابِ الورعِ ليسَ مِن دينِ الإسلامِ، فَليتجملْ باللباسِ، وليأكلْ مِن الطيباتِ، ويشكرُ الله عزَّ وجلَّ، وفِي الحديثِ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ».

لكِن يكونُ ذلكَ مِن غَيْر إسرافٍ ولَا مخيلةٍ، وكانَ النبيُّ ﷺ يتجمَّلُ فِي جِسمِه وفِي ملابسِهِ،

ويخصُّ مقابلةَ الوفودِ بمزيدِ تجملٍ.

❊❊❊

❊ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والسَّبْعُونَ ❊

دَعْوَتُهُمُ النَّاسَ إِلَى الضَّلَالِ

[دَعْوَتُهُمُ النَّاسَ إِلَى الضَّلَالِ بِغَيْرِ عِلْمٍ]

❊ الشَّرْح ❊

الدعوةُ إِلَى الله بغيرِ علمٍ هيَ مِن عملِ أهلِ الجاهليةِ؛ لأنَّ الله أمرَ بالدعوةِ إِلَى سبيلِهِ علَى بصيرةٍ، وبالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ والجدالِ بالتِي هيَ أحسنُ.

فدعوتُهُم الناسَ إِلَى الضلالِ، أي: ترغيبُ الناسِ فِي مخالفةِ الحقِّ قالَ تعالَى: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَٰيَٰكُمْ﴾ [العنكبوت:١٢]، فيدعُونَهم إِلَى الشركِ، وإِلَى تحريمِ الحلالِ وتحليلِ الحرامِ بغيرِ حجةٍ، ويدعُونَهم إِلَى أشياءِ مَا أنزلَ الله بهَا مِن سلطانٍ، فهؤلَاء دعاةُ ضلالٍ، والدعاةُ إِلَى الحقِّ هُم الذينَ يدعُونَ إِلَى مَا أنزلَ الله سبحانَه وتعالَى، وإِلَى مَا شرعَ.

ومِن دعاةِ الضلالِ اليومَ: الذينَ يدعُونَ الناسَ إِلَى الشركِ، وعبادةِ الأضرحةِ والقبورِ، ويدعُونَ الناسَ إِلَى البدعِ والمحدثاتِ فِي الدينِ، التِي مَا أنزلَ الله بهَا مِن سلطانٍ، ويكتبُونَ ويؤلفُونَ ويتكلمُونَ بدعوةِ الناسِ إِلَى إحياءِ البدعِ والمحدثاتِ، والذينَ يدعُونَ الناسَ إِلَى الإباحيةِ والفسوقِ والعصيانِ، كلُّ هؤلَاء دعاةُ ضلالٍ، حذرَنَا الله سبحانَه وتعالَى مِنْهم ومِن طريقتِهِم، قالَ تعالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ﴾ [آل عمران:١٤٩].

وقالَ تعالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ كَٰفِرِينَ﴾ [آل عمران:١٠٠].

وقالَ تعالَى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ﴾ [البقرة:٢٢١].

وقالَ تعالَى: ﴿وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام:١١٦]، فبيَّن سبحانَهُ أنَّ الكفارَ علَى اختلافِ مِللهم قديمًا وحديثًا، جادُّون فِي الدعوةِ إِلَى الضلالِ فِي كلِّ زمانٍ وفي كلِّ مكانٍ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً﴾ [النساء:٨٩].

❁ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والسَّبْعُونَ ❁

دَعْوَتُهُمُ النَّاسَ إِلَى الْكُفْرِ، مَعَ الْعِلْمِ

[دَعْوَتُهُمْ إِيَّاهمْ إِلَى الْكُفْرِ، مَعَ الْعِلْمِ].

❁ الشَّرح ❁

وهذَا صنفٌ آخر مِن دعاةِ الضلالِ، وهُم الذينَ يدعُون إِلَى صرفِ الناسِ عَن الحقِّ معَ معرفتِهِ؛ بغيًّا وعنادًا، والصنفُ الأولُ يدعُون الناسَ إِلَى الباطلِ وهُم لَا يعرفُونَ الحقَّ، وكِلَا الصنفَينِ خطيرٌ، وهُم لَا يقولُون للناسِ: اكفرُوا، وإِنَّما يأتُونَهم بطريقةٍ مزخرفةٍ، ظاهرُهَا أَنَّها حسنةٌ، وباطنُهَا كفرٌ، هكَذَا دعاةُ الضلالِ، وإبليسُ جاءَ إِلَى قومِ نوحٍ لَمَّا وجدَهُم قدْ حزنُوا علَى الصالِحِينَ الذينَ ماتُوا، جَاءَهم بطريقِ دينٍ، وقالَ: صَوروا صورَهُم مِن أجلِ إذَا رأيتمُوهَا أَنْ تنشطُوا علَى العبادةِ، وتذكُرُوا أحوالَهُم وصلاحَهُم ودينَهُم فينشطُونكُم علَى العبادةِ.

فَهوَ جَاءَهم بطريقِ النصيحةِ، وطريقِ الدينِ، وهوَ يريدُ أَنَّ هذهِ الصورَ تكُون أصنامًا فِي النهايةِ، فكانَتْ أصنامًا، لَمَّا ماتَ أهلُ العلمِ وماتَ هذَا الجيلُ، جاءَ جيلٌ جاهلٌ بعدَهم، فقالَ الشيطانُ: إِنَّ آباءَكم مَا نصَبُوا هذهِ الصورَ إِلَّا ليعبدُوهَا، وَبِها كانُوا يسقُون المطرَ مِن دونِ الله عزَّ وجلَّ.

وكذلكَ دعاةُ الضلالِ، لَا يأتُونَ للناسِ بالدعوةِ إِلَى الشرِّ المكشوفِ، إِنَّما يأتُونَهم بطريقةٍ مزخرفةٍ يحسنُونَها للناسِ، ثمَّ فِي النهايةِ يحصلُ لهُم مقصدَهُم، ودعاةُ الضلالِ لَمَّا دَعوا الناسَ إِلَى الشركِ بعبادةِ الأضرحةِ لمْ يقُولُوا لهُم: اعبدُوها، بلْ قالُوا لَهُم: هؤلَاء أولياءٌ وصالِحونَ، لهُم مكانةٌ عندَ الله فأَنتُمْ تَقَرّبوا إِلَيهم مِن أجلِ أَنْ يقربُوكم إِلَى الله، ويكونُوا وسِائِط ووسَائِل لكُمْ عِنْد الله عزَّ وجلَّ، جَاءوهم بهذِهِ الطريقةِ، وهيَ محبةُ الصالِحِينَ واتخاذهمْ وسائلَ ووسائطَ عندَ الله عزَّ وجلَّ، فعبدُوا القبورَ والأضرحةَ بهذِهِ الخديعةِ الشيطانيةِ، وأشركُوا بالله عزَّ وجلَّ.

فدعاةُ الكفرِ يدعُونَ الناسَ بأساليبِ مختلفةٍ، قَد لَا يظهرُ عليهَا شيءٌ مِن الانتقادِ، ولَا يعرفُهَا إِلَّا أهلُ البصيرةِ، وقَد تبينَ مِن هاتَينِ المسألَتَين أَنَّ دعاةَ الضلالِ علَى قِسمينِ:

قسمٌ يَدعو الناسَ بغيرِ علمٍ، وقسمٌ يدعُو الناسَ إِلَى مخالفةِ الحقِّ وَهوَ يعلمُهُ، والأولُ ضالٌّ والثَّانِي فاسقٌ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والسَّبْعُونَ ❁

الْمَكْرُ الشَّدِيدُ لِتَثْبِيتِ الشِّرْكِ وَدَفْعِ الْحَقِّ

[الْمَكْرُ الْكُبَّارُ، كَفِعْلِ قَوْمِ نُوحٍ].

❁ الشَّرْح ❁

المكرُ: إيصالُ المكروهِ بطريقةٍ خفيةٍ وهوَ نوعانِ: مكرٌ حسنٌ، ومكرٌ سيءٌ.

والمكرُ السيِّئُ هُو: الحيلُ الخفيةُ لإيصالِ الشرِّ لمَن لَا يستحقُّهُ، قالَ تعالَى فِي قوم نوح: ﴿وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا۟ كَثِيرًا﴾ [نوح:٢٢-٢٤]، والكبارُ هوَ: العظيمُ، فهُم يمكرُونَ بالناسِ مكرًا عظيمًا بهذهِ الحيلِ، وهذهِ الطرقُ الخبيثة التِي يدعُونَهم بهَا إلَى الشركِ، وإذَا جاءَتهم دعوةُ التوحيدِ حذرُوهُم مِنْها، وقالُوا: هؤلَاء يريدُونَ أنْ يترأسُوا علَيكم، ويريدُون أنْ يتفضلُوا علَيكم.

فتحسينُ القبيحِ للناسِ، وتقبيحُ الحسنِ هوَ المكرُ الكبارُ الذِي لَا يزالُ يزاولُه دعاةُ الضلالِ قديمًا وحديثًا؛ لصرفِ الناسِ عنِ الحقِّ إلَى الباطلِ، وإخراجِهم مِن النورِ إلَى الظلماتِ، كمَا قالَ تعالَى: ﴿ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ [البقرة:٢٥٧].

وقالَ تعالَى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام:١١٢]، أي: اتركْهُم وكذبهُمْ، ولَا تلتفت إلَيْهم.

فهذَا فِيه: النهيُ عَن الإصغاءِ لدعاةِ الضلالِ، إلَّا علَى سبيلِ معرفةِ باطلِهم لردِّه، والمكرُ الحسنُ هوَ إيصالُ الضررِ لِمن يستحقُّهُ مِن طريقٍ خفيٍّ عقوبةً لَه. كمَا قالَ تعالَى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ﴾ [الأنفال: ٣٠] ﴿وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٤].

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والسَّبْعُونَ ❁

اقْتِدَاؤُهُمْ بِمَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْقُدْوَةِ

[أَنَّ أَئِمَّتَهُمْ: إِمَّا عَالِمٌ فَاجِرٌ، وَإِمَّا عَابِدٌ جَاهِلٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [البقرة:٧٥-٧٨].

الشرح

قدوةُ أهلِ الجاهليةِ مِن اليهودِ والنصارَى وغَيرهم: إمَّا عالمٌ فاجرٌ، وهوَ الذي لا يعملُ بعلمِهِ، مِثْل أحبارِ اليهودِ المنحرفِينَ.

وإمَّا عابدٌ جاهلٌ، وهوَ العاملُ بغيرِ علمٍ، مِثْل رُهْبان النصارَى، كما قالَه الله: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة:٣١]، يحللُونَ لَهُمْ الحرامَ، ويحرمُونَ عَلَيهم الحلالَ، ويطيعُونَهم فِي ذلكَ، وفي سورةِ البقرةِ يقولُ تعالَى: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:٧٥].

فقولُه: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ﴾ [البقرة:٧٥] هؤلَاء هُم العلماءُ الفجرةُ، يسمعُونَ كلامَ الله وهوَ التوراةُ ويعرفُونَه ويتعلمُونَه ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ﴾ يغيرُونَ ألفاظَهُ ومعَانِيه، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي: مِن بَعْد مَا عرفُوا لفظَهُ ومَعناه الصَحيح؛ مِن أجلِ أهوائِهم وأغراضِهم وشهواتِهم، كما حدثَ مِنهُم فِي قصةِ الزانِي فِي عهدِ النبيِّ ﷺ فِي المدينةِ، حينَما زَنا رجلٌ مِن اليهودِ بامرأةٍ مِن اليهودِ، فقالُوا: اذهبُوا إلَى هذَا الرجلِ يعنُونَ محمدًا ﷺ.

لأنَّهم يعلمُونَ أنَّ التوراةَ فيهَا الرجمُ، وهُم لَا يريدُونَ الرجمَ، لعلَّه يحكُمُ فِيهما بحكمٍ أسهلَ مِن الرجمِ، فَجَاءوا إليْهِ يطلبُونَ منهُ الحكمَ علَى هذَا الزانِي وهذهِ الزانيةِ، فالرسولُ ﷺ قالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟» وفِي روايةٍ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟» قالُوا: فيهَا أنَّنا نسودُ وجوهَهم، ونركبُهم علَى حمِيرٍ، ونطوفُ بِهِم فِي الأسواقِ، فسألَ النبيُّ ﷺ عبدَ الله بْن سَلَام؛ لأنَّه مِن أحبارِهم، وقَد أسلمَ قالَ: كذبُوا يَا رَسُول الله، فطلبَ النبيُّ ﷺ مِنْهم التوراةَ، فلمَّا أحضرُوهَا وضعَ ابْنُ صوريَا أصبعَهُ علَى آيةِ الرجمِ، فقالَ لهُ عبدُ الله بْن سَلَام: ارفعْ أصبعَكَ، فلمَّا رفعَهُ إذَا آيَة الرجمِ تلوحُ فِي التوراةِ، فأمرَ بهمَا النبيُّ ﷺ فرجمَا بالحجارةِ حتَّى ماتَا.

فهذَا مِن تحريفِ علمائِهم لكلامِ الله، وقَدْ كَذَبوا علَى الله سبحانَه وأخفُوا حكمَهُ.

ومِن تحريفِهِم: مَا ذكَره الله أنَّه أمَرَهم أنْ يدخلُوا البابَ سجَّدا، وأنْ يقولُوا: حطةٌ، يعنِي: حطَّ عنَّا خطايَانَا، فأبدَلُوا حطةً بكلمةٍ: حنطَة بالنونِ فزادُوا فِي كلامِ الله مَا ليسَ مِنْه.

والتحريفُ هوَ: الزيادةُ فِي كتابِ الله، أوِ النقصُ مِن كتابِ الله، أوْ تفسيرُ كتابِ الله بِغَير

مَعْناه، هذَا هوَ التحريفُ؛ لأنَّ التحريفَ إمَّا أنْ يكُون فِي اللفظِ، وإمَّا أنْ يكونَ فِي المعنَى، وعَلَى هذَا النمطِ كلّ مَن يحاولُ تفسيرَ القرآنِ أوِ الأحاديثِ بغَير مَعْنَاهما الصَحِيح؛ مِن أجلِ نُصْرة مَذْهَبه، أوِ اتِّباع شَهْوته، أوْ حُصُول مَطْمعِه، قالَ تعالَى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا﴾ [البقرة:٧٦] الآية، وهذَا هوَ النفاقُ، والنفاقُ وتحريفُ النصوصِ طريقةُ اليهودِ.

ثمَّ قالَ بعدَهَا: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [البقرة:٧٨]، هؤلَاء هُم العبادُ الجهالُ، يقَرؤون التوراةَ ولكِن لَا يعرفُونَ مَعْناها، فيتخِذهُمْ هؤلَاء أئمةً لَهُم وهُم جُهَّالٌ، فلَا يجوزُ الاقتداءُ إلَّا بعالمٍ عاملٍ، وهؤلَاء هُم الربانيّون، وكذلكَ العُبَّادُ الجهالُ لَا يُقتَدَى بِهِم، وإنْ كانَ عندهُم زهدٌ وعبادةٌ، لَكنَّهم علَى غَيْر طريقٍ صحيحٍ وغَيْر هُدى مِن الله سبحانَه وتعالَى.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والسَّبْعُونَ ❁

تَنَاقُضُهُمْ فِي مَحَبَّةِ الله

[دَعْوَاهُمْ مَحَبَّةَ الله، مَعَ تَرْكِهِمْ شَرْعَهُ، فَطَالَبَهُمُ الله بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ [آل عمران:٣١]].

❁ الشَّرْح ❁

مِن ضلالِ اليهودِ ومَن شابَهَهم: دعوَاهم محبةَ الله، معَ أنَّهم يخالفُونَ أمرَه سبحانَه وتعالَى، وعلامةُ محبةِ الله: اتباع أَمْره، كمَا قالَ الشاعرُ:

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِب مُطِيعُ

وهذَا كمَا فِي قولِهِ تعالَى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران:٣١].

فاليهودُ والنصارَى يقولُون: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ [المائدة:١٨]، ومعَ هذَا يخالفُون شرعَ الله سبحانَه وتعالَى، فدل ذلكَ علَى كذبِهم فِي دعوَاهم، حيثُ طالَبَهُم الله بإقامةِ الدليلِ علَى مَا يدعُونَه مِن محبتِهِ، وذلكَ باتباعِ رسولِهِ محمدٍ ﷺ، فلمَّا لمْ يفعلُوا ظهرَ كذبهُم، وكذلكَ الصوفيةُ يبنُونَ دينَهُم علَى أنَّهم يحبُّون الله عزَّ وجلَّ، ويقولُونَ: العبادةُ هيَ المحبةُ، فنحنُ لَا نعبدُ الله خوفًا مِن نارِهِ، ولَا طمعًا فِي جنتِهِ، وإنَّما نعبدُهُ؛ لأنَّنا نحبُّهُ.

معَ أنَّهم يخالفُونَ شرعَ الله سبحانَه وتعالَى، فلَا يتبعُونَ الرسولَ ﷺ، وإنَّما يتبعُونَ مشايخَهُم، وأصحابَ الطرقِ التِي يبايعُونَهم عليهَا علَى السمعِ والطاعةِ لهُم، وأنَّهم لَا يخالفُونَ لهُمْ أمرًا مَهْما أمرُوا، حتَّى إنَّهم يقولُونَ: إنَّ المريدَ معَ شيخِهِ كالميتِ بينَ يَدي غاسِله، ليسَ لهُ اختيارٌ،

وليسَ لهُ غَير مَا اختارَه شيخُه.

فأينَ اتِّباع الرسولِ ﷺ؟ فهُم كاذبُونَ فِي هذهِ الدعوَى.

ولهذَا تحدَّى الله جلَّ وعلَا هؤلَاء المدعِينَ لمحبتِه بهذهِ الآيةِ: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] فعلامةُ محبةِ الله: اتباعُ رسولِهِ ﷺ، فمَن وُجدتْ فيهِ هذهِ الصفةُ فإنَّه صادقٌ فِي دعوَاه المحبَّة، ومَن فقدَ هذهِ الصفةَ وهِي: الاتباعُ للرسولِ فإنَّه كاذبٌ فِي دعوَاه، فقدْ ذكَرَ سبحانَه دليلَ المحبةِ وثمرتهَا، فدليلُهَا اتباعُ الرسولِ ﷺ، وثمرتُها نيلُ محبةِ الله للعبدِ، ومغفرةُ ذنوبِهِ، وكذلكَ هوَ يطردُ فِي كلِّ مَن يدعِي محبةَ الرسولِ وهوَ لَا يتبعهُ، كمَن يدعُونَ محبَّة الرسولِ ويكتبُونَ فِي الصحفِ والمجلاتِ: علِّموا أولادكُم محبةَ رسولِ الله ﷺ.

وهُمْ يبتدعُونَ البدعَ، ويحدثُونَ الموالدَ، والنبيُّ ﷺ نهى عنِ البدعِ فهُم يدعُونَ محبته، ويخالفُونَه فِي إحداثِ البدعِ والخرافاتِ التِي نهى عَنْها وحذَّر مِنْها.

❋❋❋

❋ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والسَّبْعُونَ ❋

اعْتِمَادُهُمْ عَلَى الْأَمَانِي الْكَاذِبَةِ

[تَمَنِّيهِمْ الْأَمَانِي الْكَاذِبَةَ، كَقَوْلِهِمْ: ﴿لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ [البقرة: ٨٠]،

وَقَوْلِهِمْ: ﴿لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ﴾ [البقرة: ١١١]].

❋ الشَّرح ❋

اليهودُ والنصارَى يعتمدُونَ علَى الأمانِي الكاذبةِ، ويتمنُونَ علَى الله الأمانِي، كمَا ذكَر الله تعالَى عَنْهم أنَّهم قالُوا: ﴿لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ [البقرة: ٨٠]، هيَ أيامُ عبادتِهم للعجلِ - بزعمِهم -، فردَّ الله عَليهم بقولِهِ: ﴿قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ [البقرة: ٨٠-٨١].

فهذَا ردٌّ علَى قولِهم: ﴿لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَةً﴾ [البقرة: ٨٠]، كمَا ردَّ عَليهم فِي سورةِ آلِ عِمْران: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِى دِينِهِم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٢٣-٢٥].

وقالَ تعالَى: ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء:١٢٣-١٢٤].

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّمَانُونَ ❁

غُلُوُّهُمْ فِي الْأَشْخَاصِ

[اتِّخَاذُ قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ]

❁ الشَّرْح ❁

مِمَّا عليْهِ أهل الجاهليةِ مِن أهلِ الكتابِ وغَيْرِهم: اتِّخاذ قبورِ أنبيائِهم وصالِحِيهم مساجدَ، وهذَا كانَ ولَا يزالُ عِند اليهودِ والنصارَى، وعندَ مشركِي العربِ، وعِند المنتسِبِينَ إلَى الإسلامِ ممَّن يعبدُونَ القبورَ والأضرحةَ.

وأهلُ الكتابِ هُم أولُ مَن فعل ذلكَ، قالَ ﷺ: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»، يعنِي: مصلِيَّات يصلُّون عِنْدها؛ لأنَّ الصلاةَ عِنْدها وسيلةٌ إلَى عبادتِها، وإنْ كانَ المصلِي يصلِّي لله، لكِن إذَا صلَّى عِنْد قَبرٍ، فإنَّ هذَا وسيلةٌ إلَى عبادتِهِ، فكيفَ إذَا دعَا القبرَ واستنجدَ بِهِ واستغاثَ بِه، كمَا يقالُ الآنَ عندَ الأضرحةِ؟ هذَا مِن دينِ الجاهليةِ، مِن يهودٍ ونصارَى وغيْرِهم، قالَ ﷺ لَمَّا أخبرتْهُ أمُّ سلمةَ وأمُّ حبيبةَ ﵄ عمَّا رأتَاهُ فِي أرضِ الحبشةِ منَ الكنائسِ ومَا فيهَا مِن التصاويرِ؛ لأنَّ أمَّ سلمةَ وأمَّ حبيبةَ قَد هاجرتَا إلَى الحبشةِ معَ زوجَيهما الهجرَة الأولَى، فرأتَا فِي بلادِ الحبشةِ الكنائسَ المزخرفةَ، بهَا الصورُ، فذكرتَا ذلك، فقالَ النبيُّ ﷺ: «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ».

فمِن دينِ الجاهليةِ: اتِّخاذُ الأولياءِ والصالِحِينَ أربابًا مِن دونِ الله عزَّ وجلَّ، يزعمُونَ أنَّهم يقربُونَهم إلَى الله زلفَى، وأنَّهم يشفعُونَ لَهُم عندَ الله، كمَا قالَ تعالَى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [يونس:١٨]، وقالَ تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ ﴾ [الزمر:٣]، وهؤلاء لَا يعتقدُون فِيهِم أنَّهم يخلقُونَ ويرزقُونَ ويحيُونَ ويميتُونَ، بَل يعترفُونَ أنَّ هذَا خاصٌّ بالله عزَّ وجلَّ، وإنَّما اتخذُوهُم وسائطَ بَينَهم وبينَ الله وشفعاءَ، فصرفُوا لَهُم أنواعًا مِن العباداتِ؛ مِن

أجلِ أنْ يقربُوهُمْ إِلَى الله زلفَى.

فهذَا دينُ الجاهليةِ، وعَلَيه عُبَّاد القبورِ اليومَ، نسألُ الله العافيةَ والسلامةَ.

ومِن الغلوِّ فِي القبورِ وأصحابِها البناءُ عليهَا وإسراجُها، ووضعُ الستائرِ عَلَيها، والكتابةُ عَلَيها، وتجصيصُهَا، وغَيْر ذلكَ مِن مظاهرِ الغُلُوِّ.

ولِهذَا نهَى الرسولُ ﷺ عَن ذلكَ كلّه.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والثَّمَانُونَ ❁

الْغُلُوُّ فِي آثَارِ الْأَنْبِيَاءِ

[اتِّخَاذُ آثَارِ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ كَمَا ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ]

❁ الشَّرْح ❁

مِن دينِ الجاهليةِ: اتخاذُ آثارِ أنبيائِهم مساجدَ، أي: يصلُّون عندَها تبركًا بِهَا، والفرقُ بينَ هذهِ والتِي قبلَها: أن التِي قَبْلها غُلو فِي الأشخاصِ، وهذَا غُلو فِي آثارِ الأشخاصِ، والآثارُ: جمعُ أثرٍ، وهوَ المكانُ الذِي جلسَ فيهِ نبيٌّ أوْ رجلٌ صالحٌ أوْ صلَّى فِيه، يتتبعُونَ هذهِ المواطنَ فيتعبدُونَ فيهَا لله عزَّ وجلَّ، يظنُّونَ أنَّ الصلاةَ فيهَا لهَا فضِيلَة، مِثْل الذينَ يذهبُونَ الآنَ إلَى غارِ حِرَاء؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ كانَ قَد تعبدَ فيهِ قبلَ البعثةِ. فهُم يذهبُونَ إليْهِ للصلاةِ والدعاءِ فِيهِ، ولمْ يكنْ النبيُّ ﷺ يزورُهُ بَعْد البعثةِ، ولَا أحدٍ منَ صحابتِهِ الكرامِ ذهبَ إلَى غارِ حِرَاء؛ لعلْمِهم أنَّ ذلكَ غَيْر مشْرُوع. كذلكَ يذهبُونَ إلَى غارِ ثورِ الذِي اختفَى فيهِ النبيُّ ﷺ قَبْل الهجرةِ، ويصلُّون فِيه، ويضعُونَ فيهِ الطيبَ، وربَّما يرمُونَ فيهِ النُّقودَ.

هذَا كلُّه مِن دينِ الجاهليةِ، فالجاهليةُ هيَ التِي تعظمُ آثارَ أنبيائِها، ولهذَا قالَ عمرُ رضي الله عنه لَمَّا رأَى الناسَ يذهبُونَ إلَى شجرةِ البيعةِ: (إنَّما أهلكَ مَن كانَ قَبْلكم أنَّهم تتبعُوا آثارَ أنبيائِهم)، ثمَّ أمرَ بقطعِ الشجرةِ، وهذهِ الأماكنُ لمْ يقصدْها النبيُّ ﷺ للتشريعِ فلَا يجوزُ قصدُها للعبادةِ فِيها، أمَّا الأماكنُ التِي قصدَها النبيُّ ﷺ للتشريعِ، مِثْل صلاتِهِ عندَ مقامِ إبراهيمَ، عملًا بقولِهِ تعالَى: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة:١٢٥]، فإنَّها تشرعُ الصلاةُ فيهَا اقتداءً بالنبيِّ ﷺ، أمَّا جلوسُهُ فِي غارِ حِرَاء، وفِي غارِ ثورٍ، أوْ جلوسُهُ فِي الطريقِ بينَ مكةَ والمدينةِ للاستراحةِ، فهذَا لمْ يفعلْه مِن أجلِ التشريعِ، وإنَّما فعلَه اتفاقًا وللحاجةِ.

فيجبُ أن يُفَرَّق بينَ هذَا وهَذَا، فالأماكنُ التِي لمْ يقصدْها للتشريعِ، وإنَّما مرَّ بِها، أوْ جلسَ

فيهَا مِن بابِ العادةِ، أوْ للاستراحةِ، أوْ صادفتْهُ الصلاةُ وصلَّى فيهَا مِن غيْر قصدٍ لهَا، فإنَّه لَا يتخذُ هذَا المكانَ الذِي صلَّى فيهِ الرسولُ ﷺ مصلًّى؛ لأنَّه فعلَهُ لَا مِن بابِ القصدِ، وإنَّما فعلَه؛ لأنَّ الصلاةَ أدركتْهُ فِي هذَا المكانِ فصلَّى فِيه، وهذَا المكانُ وغيْره مِن الأرضِ سَوَاء، ليسَ لهُ ميزةٌ، ولأنَّ تَتبُّعها يحدثُ الوثنيةَ فيمَا بَعْد بتبركِ الناسِ به، ويقصدونَهَا مِن بعيدٍ، ويسافرُونَ إِلَيه، فيحدثُ فِي ذلكَ مَا حدثَ فِي الأممِ السابقةِ مِن الشركِ، وربَّما يبنَى عَلَيه، وهناكَ مَن يطالبُونَ الآنَ بذلكَ، يقولُونَ: ابنُوا علَى الآثارِ التِي مرَّ بهَا الرسولُ وجلسَ فِيهَا، ابنُوا عليهَا مِن أجلِ الذكرَى.

وهذَا كلامٌ باطلٌ، نحنُ لَا نفعلُ شيئًا لمْ يفعلْه سلفُنَا الصالحُ، لوْ كانَ هذَا مشروعًا لسبقَ إِلَيْهِ الصحابةُ والتابعُونَ مِن بَعْدهم، ومَا هلكتِ الأممُ إلَّا بمثلِ هذهِ الأفعالِ، فإحياءُ آثارِ المعظمِينَ يجرُّ إلَى الوثنيةِ، كمَا حدثَ فِي قومِ نوحٍ والأممِ السابقةِ، ولَا يقالُ: إنَّ الناسَ الآنَ علَى وعْيٍ مِن دِينِهم فلَا يخافُ عَلَيهم؛ لأنَّها تأتِي أجيال جاهلة فيزينُ لهَا الشيطانُ الوثنيةَ؛ ولأنَّ الحيَّ لَا تؤمنُ عَلَيْهِ الفتنةُ.ولَا تؤمَن الفتنةُ علَى أحدٍ كمَا قالَ الخليلُ عليْهِ السلامُ: ﴿وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم:٣٥].

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والثَّمانُونَ ❁

اتّخَاذُهُمْ لِوَسَائِلِ الشّرْكِ

[اتّخَاذُ السُّرُج عَلَى الْقُبُورِ].

❁ الشَّرْح ❁

اتخاذُ السُّرج علَى القبورِ: أنْ يجعلَ فيهَا أنوارًا مِن المصابيحِ أوِ الفوانيسِ، أوِ الكهرباءِ علَى شكلِ قنادِيل؛ لأجلِ الزيارة.

ولَا يجوزُ هَذَا؛ لأنَّه مِن أسبابِ الشركِ، وإذَا احتاجَ الناسُ إلَى النورِ مِن أجلِ دفنِ الميتِ، فإنَّهُم يأتُونَ معَه بسراجٍ أو فانوسٍ بقدرِ الحاجةِ، أمَّا أنَّه يجعلُ فِي المقبرةِ أعمِدَة كَهْرباء وَتنور، فهذَا منهيٌّ عَنْه، قالَ ﷺ: «لَعَنَ الله زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ». والحديثُ فِي السننِ، ولعنُ النبيِّ ﷺ زائراتِ القبورِ يدلُّ علَى أنَّ المرأةَ ممنوعةٌ مِن زيارةِ المقابرِ، وإنَّما زيارةُ القبورِ خاصَّة بالرجالِ، واللعنُ يفيدُ أنَّ زيارةَ المرأةِ للقبورِ كبيرةٌ مِن كبائرِ الذنوبِ.

ولعنَ ﷺ المتخذِينَ عَليهَا المساجدَ، أي: الذينَ يتحرونَ الصلاةَ عِنْدها، أوْ يبنُونَ عليهَا

المساجدَ، وهذَا أشدُّ؛ أوِ الذينَ يُنَوِّرُونَهَا لأنَّ هذَا وسيلةٌ إِلَى الشركِ، بأنْ تُعبدَ هذهِ القبورُ وتُدْعى مِن دونِ الله عزَّ وجلَّ، فالقبورُ تتركُ كَمَا كانتْ قبورُ الصحابةِ فِي عهدِ النبيِّ ﷺ ، لَا تُسرجُ ولَا يُبنَى عليهَا أبنيةٌ، وإنَّمَا تتركُ كَمَا هيَ علَى حالِهَا، وترفعُ عنِ الأرضِ قَدْر شِبْر فقَط، ويوضعُ عليهَا نصَائِب، لتعرفَ أنَّهَا قبورٌ، ولَا يزادُ علَى ذلكَ، فقالَ ﷺ لعليِّ بْنِ أبِي طالبٍ رضِيَ الله عَنْه: «**لَا تَدَعْ قَبْرًا مُشْرِفًا ـ يَعْنِي ـ مُرْتَفِعًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ**» يعنِي: أزلتَ ارتفاعَهُ وسويتَهُ بالأرضِ؛ لأنَّ إشرافَهُ وارتفاعَهُ يغرِي الجهالَ بقصدِه؛ لأنَّ الشركَ أسرعُ إِلَى قلوبِ الجهالِ مِن السيلِ إِلَى منحدرِه؛ لأنَّ شياطينَ الإنسِ والجنِّ يزينُونَ للناسِ هذهِ الأمورَ ويفتنُونَهم بِهَا، فإذَا كانَ القبرُ ليسَ فيهِ مَا يلفتُ النظرَ، ولَا يُعْرَفُ هلْ هوَ قبرُ نبيٍّ أوْ غَيْره، فهذَا أبعدُ عَنِ الفتنةِ، أمَّا إذَا قصدَ وعظمَ وجعلَ عليْهِ بنيةٌ وزخارفٌ، ووضعَ عليْهِ أنوارٌ، فهذَا يصرفُ الأنظارَ إِلَيهِ، ويقولُ الجهالُ: مَا عملَ فيهِ هذَا الشيءَ إِلَّا لأنَّ لهُ سرًّا فيقصدُونَه بالعبادةِ.

فالواجبُ أنْ يتبعَ فِي القبورِ هَدْي النبيِّ ﷺ، الذِي ليسَ فيهِ غلوٌّ أوْ بناءُ أبنيةٍ، أوْ إيقادُ سُرُجٍ، أوْ كِتَابات، أوْ تَجْصِيص، أوْ غَيْر ذلكَ، كَمَا كانتِ القبورُ فِي عهدِ النبيِّ ﷺ.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والثَّمَانُونَ ❀

عُكُوفُهُمْ عِنْدَ الْقُبُورِ

[اتِّخَاذُ الْقُبُورِ أَعْيَادًا].

❀ الشَّرْح ❀

الأعيادُ جمعُ عيدٍ، وهوَ: مَا يتكررُ ويعودُ، وهوَ ينقسمُ إِلَى قِسمينِ:

القسمُ الأولُ: عيدٌ زمانيٌّ: كعيدِ رمضَان، وعيدِ الأضحَى.

القسمُ الثانِي: عيدٌ مكانيٌّ: وهوَ المكانُ الذِي يُجْتمَع فيهِ علَى مدارِ السنةِ، أوْ علَى مدارِ الأسبوعِ، أو علَى مدارِ الشهرِ، يجتمعُ فيهِ للعبادةِ، والنبيُّ ﷺ يقولُ: «**لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا**» يعنِي: مكانًا للاجتماعِ حَوْله، والعكوفِ حَوْله، والترددِ عَلَيْهِ: «**وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُ كُنْتُمْ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي**».

فليسَ للصلاةِ علَى الرسولِ ﷺ عِنْد قبرِهِ خاصيةٌ، بلْ صَلِّ عليْهِ فِي أي مكانٍ فِي المشرقِ أوْ فِي المغربِ، فِي أي مكانٍ صلِّ علَى الرسولِ ﷺ ، ويبلغُهُ ذلكَ.

وتكرارُ زيارتِهِ، والجلوسُ عِنْده، مِن اتخاذِهِ عِيدًا، وهوَ يؤولُ إِلَى الشركِ، فأهلُ الجاهليةِ

يتخذُونَ قبورَ الصالِحِينَ أعيادًا، يجتمعُونَ حَوْلها ويعكفُونَ عِنْدها، كمَا يحدثُ الآنَ عِنْد قبرِ البدويِّ وَغيره، يأتِيهِ الزوارُ مِن كلِّ مكانٍ، ويجلسُونَ وينصبُونَ الخيامَ، ويذبحُونَ الذبائحَ ويقيمُونَ الأيامَ عِنْد قبرِ البدويِّ أوْ غيْره، وهذَا مِن دينِ الجاهليةِ.

وإذا كانَ قبرُ الرسولِ ﷺ منهيًّا عنِ الاجتماعِ حَوْله والترددِ عَليه، فكيفَ بقبرِ غَيْره؟ لأنَّ هذَا وسيلةٌ مِن وسائلِ الشركِ.

ولَمَّا سأَلَ رجلُ النبيَّ ﷺ: أنَّه نذرَ أنْ ينحرَ إبلًا ببُوَانة - اسْمُ موضع - فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ: «**هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟**» قالُوا: لَا، قالَ: «**هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ -أي: اجْتِمَاع- يَجْتَمِعُونَ فِيهِ؟**» قالُوا: لَا، قالَ: «**أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ**».

الشاهدُ: قولُه: «**هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟**» أي: عيدٌ مكانيٌّ، فدل علَى أنَّه لَا يجوزُ اتخاذُ مكانٍ مخصصٍ للعبادةِ، إلَّا مَا خصصَهُ الله ورسولُهُ كالمساجدِ ومشاعرِ الحجِّ والعمرةِ، ومَا عدَاها فالأرضُ كلُّها سَوَاء، وكَمَا قالَ ﷺ: «**جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا**».

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والثَّمَانُونَ ❁

تَقَرُّبُهُمْ إِلَى الله بِالذَّبْحِ عِنْدَ الْقُبُورِ

[الذَّبْحُ عِنْدَ الْقُبُورِ]

❁ الشَّرْح ❁

قالَ الله تعالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ [الكوثر:٢]، وقالَ تعالَى: ﴿مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الأنعام:١٦١-١٦٢]. فالذبحُ عبادةٌ لله.

والذبحُ عند القبورِ: إذَا كانَ تعظيمًا لهَا فهذَا شركٌ أكبرُ.

وإذَا كانَ تعظيمًا لله، ولكِن فِعْله عندَ القبرِ يظنُّ أنَّه مشروعٌ، فهذَا بدعةٌ ووسيلةٌ إلَى الشركِ، فلَا يجوزُ الذبحُ عِنْد القبورِ حتَّى ولوْ كانَ الذابحُ لَا يعتقدُ فِي القبورِ وإنَّما يذبحُ لله؛ لأنَّه إذَا اعتادَ الناسُ الذبحَ عِنْد القبورِ آلَ هذَا إلَى عبادتِهَا دُون الله عزَّ وجلَّ، وكذلكَ الذبحُ للجنِّ؛ لاتقاءِ شرِّهم أوْ للعلاجِ، فهذَا شركٌ باللهِ.

أمَّا الذبحُ للأكلِ، أوِ الذبحُ لإكرامِ ضيفٍ ويذكرُ عليْهِ اسمُ الله فهذَا لَا بأسَ بِهِ؛ لأنَّه مِن

العاداتِ لَا مِن العباداتِ.

أمَّا ذبحُ الأضحيةِ وذبحُ العقيقةِ والذبحُ الذِي يقصدُ بِهِ العبادةُ، فهذَا عبادةٌ لله عزَّ وجلَّ، ولَا يذبحُ لمخلوقٍ. تعظيمًا لهُ تَعْظيم عبادةٍ، ولَا يذبحُ عِنْد قبرِ مخلوقٍ؛ لأنَّ هذَا يؤولُ إِلَى عبادتِهِ.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والسَّادِسَةُ والثَّمَانُونَ ❀

احْتِفَاظُهُمْ بِآثَارِ الْمُعظَّمِينَ

[التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الْمُعَظَّمِينَ، كَدَارِ النَّدْوَةِ، وَافْتِخَارُ مَنْ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ بِذَلِكَ، كَمَا قِيلَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: بِعْتَ مَكْرَمَةَ قُرَيْشٍ؟! فَقَالَ: ذَهَبَتِ الْمَكَارِمُ إِلَّا التَّقْوَى].

❀ الشَّرْح ❀

تعظيمُ آثارِ المعظمِينَ مِن العلماءِ أوْ مِن الملوكِ أوْ مِن الرؤساءِ؛ بأنْ تحيَا هذهِ الآثارُ وترممُ وتصانُ، فهذَا العملُ وسيلةٌ مِن وسائلِ الشركِ؟، وهذَا مِن دينِ الجاهليةِ؛ لأنَّه يأتِي جيلٌ فيمَا بَعْد ويقولُونَ أوْ يقولُ لَهم الشيطانُ: إنَّ آباءكُمْ مَا احتفظُوا بهذهِ الآثارِ إلَّا لأنَّ فيهَا بركةً وفيهَا خيرًا، فيعبدُونَهَا مِن دونِ الله، لأنَّ الجيلَ الأولَ هيأَ لَهم الأسبابَ، كَما فعلَ الشيطانُ معَ قومِ نوحٍ لَمَّا أمرَهُم بتصويرِ الصالحِينَ لأجلِ أنْ تبعثَ فِيهم النَّشاط علَى العبادةِ، فهُم أسسُوا هذَا الشيءَ بنيةٍ صالحةٍ، ولَكِن جاءَ جيلٌ جهالٌ فعبدُوها، وهذَا مِن فعلِ الجاهليةِ، هُم الذينَ يعظمُونَ آثارَ العظماءِ ويحافظُونَ عَليهَا ويصونُونَهَا، ثمَّ تعبدُ مِن دونِ الله ولوْ علَى المدَى البعيدِ.

فَلا يقلْ قائلٌ: الناسُ الآنَ علَى دينٍ صحيحٍ وعَلَى توحيدٍ.

نقولُ: لَا يقتصرُ النظرُ علَى الوقتِ الحاضرِ، وإنَّما يجبُ النظرُ للمستقبلِ، معَ أنَّ الحاضرِينَ لَا تؤمنُ عَليهم الفتنةُ أيضًا، لكِن المستقبَل أشدُّ، فلَا يجوزُ العنايةُ بهذهِ الآثارِ، ومَا هلكَتِ الأممُ إلَّا بمثلِ هَذَا، وهوَ أنَّهم عظمُوا آثارَ كبرائِهِم حتَّى صارَتْ أوثانًا فِي المستقبلِ، فالواجبُ علَى المسلمِينَ التَّنبه لهذَا الأمرِ.

وذكرَ الشيخُ شاهدًا لذلكَ: دَار الندوةِ فِي مكةَ، وهيَ مكانٌ يجتمعُ فيهِ أكابرُ قريشٍ، للتشاورِ فِي الأمورِ المهمةِ.

فلَمَّا جاءَ الإسلامُ وزالتِ الجاهليةُ، بقِيَ مبنَى دارِ الندوةِ علَى حالِه إلَى وقتِ معاويةَ رضي الله عنه للتملكِ والانتفاعِ بسكانِها وتحويلِهَا عَن هيئتِهَا، فاشتَرى هذهِ الدارَ مِنْ حكيمِ بنِ حزامٍ رضي الله عنه،

فلامَ الناسُ حكيمًا علَى ذلكَ، قالُوا: لمَ بعثَ هذَا الأثرَ مِن آثارِ أسلافِنَا، وبعثَ مكرمةَ قريشٍ؟ قالَ ﷺ: (ذهبتِ المكارمُ إلَّا التقوَى). وهذَا مأخوذٌ مِن قولِهِ تعالَى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، هذَا هوَ الجوابُ السديدُ الموافقُ لكلامِ الله عزَّ وجلَّ، وهذَا مِن نورِ البصيرةِ ونورِ الإيمانِ.

فدلَّ علَى أنَّه لَا يجوزُ الاحتفاظُ بالآثارِ القديمةِ؛ لأنَّ هذَا يؤولُ إلَى الشركِ، ولوْ فيمَا بَعْد، والدينُ جَاءَ بسدِّ الطرقِ المفضيةِ إلَى الشركِ.

❊❊❊

❊ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والثَّامِنَةُ والتَّاسِعَةُ والثَّمَانُونَ، والتِّسْعُونَ ❊

مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ الْبَاقِيَةِ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأُمَّةِ

[الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، الِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ، النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ]

❊ الشَّرْح ❊

هذهِ المسائلُ الأربعُ مِن مسائلِ الجاهليةِ، قالَ ﷺ: «**أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أُمُورِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ**».

والفخرُ بالأحسابِ: أنْ يفتخرَ الإنسانُ بأمجادِ آبائِهِ وأجدادِهِ، وهذَا مِن دينِ الجاهليةِ؛ لأنَّهم كانُوا يجتمعُونَ فِي مِنًى، وبدلُ أنْ يذكرُوا الله عزَّ وجلَّ يذكرُونَ مفاخرَ آبائِهم، قالَ تعالَى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: ٢٠٠]، فالواجبُ ذكرُ الله عزَّ وجلَّ، ليسَ ذكرَ الآباءِ والأجدادِ.

والطعنُ فِي الأنسابِ: كانَ يقولُ: فلانٌ ليسَ لهُ أصلٌ، فلانٌ مِن قبيلةٍ ليستْ هيَ أصيلَة، وهذَا معناهُ تَنقص الآخرين، والله جلَّ وعلَا يقولُ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

والاستسقاءُ بالنجومِ: اعتقادُ أنَّ المطرَ ينزلُ مِن تأثيرِ طلوعِ النجمِ أوْ غروبِه، وهذَا مِن دينِ الجاهليةِ، فالمطرُ إنَّما يحدثُ بإرادةِ الله سبحانَه وتعالَى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ﴾ [الشورى: ٢٨]، فالله هوَ الذِي ينزلُ المطرَ بإرادتِهِ ومشيئتِهِ وحكمتِهِ، وينزلُهُ كيفَ يشاءُ سبحانَه وتعالَى، ينزلُه علَى أرضٍ، ويمنعُ منهُ أرضًا أخرَى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا۟ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الفرقان: ٥٠]، فالذِي يعتقدُ أنَّ لطلوعِ النجمِ، أوْ غروبِ النجمِ تأثيرًا فِي نزولِ المطرِ، فهذَا الاعتقادُ شركٌ، تجبُ التوبةُ مِنه، ويجبُ نسبةُ نزولِ المطرِ إلَى الله جلَّ

وعلا.

والنياحةُ علَى الميتِ: والمرادُ بهَا رفعُ الصوتِ عِندَ موتِ الميتِ؛ جزعًا وتسخطًا، أوْ ذكرُ محاسنِ الميتِ، وتكونُ بالفعلِ مِثْل شقِّ الجيوبِ ولطمِ الخدودِ، فالنياحةُ مِن كبائرِ الذنوبِ، قالَ ﷺ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ».

فالنياحةُ كبيرةٌ مِن كبائرِ الذنوبِ، وهيَ مِن أمورِ الجاهليةِ، والواجبُ: الصبرُ والاحتسابُ.

وَلَا يدخلُ فِي هذَا البكاءِ علَى الميتِ؛ لأَنَّه ليسَ باستطاعةِ الإنسانِ أَنَّه يحبسُهُ، والنبيُّ ﷺ بكَى لَمَّا ماتَ ابنُهُ إبراهيمُ، وقالَ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي الرَّبُّ، وَإِنَّا بِفُرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ».

وقالَ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا يَعْنِي اللِّسَانَ أَوْ يَرْحَمُ».

فإذَا تكلمَ الإنسانُ بكلامٍ يرضِي اللهَ عِنْدَ المصيبةِ، وقالَ: إنَّا للهِ وإنَّا إليْهِ راجعُونَ، وحمدَ اللهَ وشكرَهُ، غفرَ اللهُ لهُ وجبرَ مصيبتَه.

فهذهِ الأربعُ مِن أمورِ الجاهليةِ، وهيَ باقيةٌ فِي الناسِ، فيجبُ التوبةُ مِنْها، ودلَّ الحديثُ علَى أَنَّه ليسَ كلّ مَن فيهِ شيءٌ مِن الجاهليةِ يكونُ كافرًا، فأمورُ الجاهليةِ منهَا مَا هوَ كفرٌ، ومِنْها مَا هوَ دُون ذلكَ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والتِّسْعُونَ ❁

قِيَامُ مُجْتَمَعِهِمْ عَلَى الْبَغْيِ

[أَنَّ أَجَلَّ فَضَائِلِهِمُ الْبَغْيُ، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ فِيهِ مَا ذَكَرَ].

❁ الشَّرح ❁

البغيُ: هوَ التعدِّي علَى الناسِ فِي دمائِهِم وأموالِهِم وأعراضِهِم، وأهلُ الجاهليةِ يعتبرُونَ ذلكَ مِن مفاخرِهِم، ويتمدحُون بهِ فِي أشعارِهِم ومقالاتِهِم، فجاءَ الإسلامُ بتحريمِهِ والنَّهي عَنْه، وأمرَ بالعدلِ بينَ الناسِ، وشرعَ لِمَنْ بُغي عليْهِ أَنْ يقتصَّ لنفسِهِ؛ حتَّى يرتدعَ الباغِي وينتصر المظلومُ، قالَ تعالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]، فقرنَ البغيَ معَ الفواحشِ والشركِ والقولِ عليْهِ بغيرِ علمٍ.

وقالَ تعالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ

وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

وقالَ النبيُّ ﷺ فِي خطبةِ حجةِ الوداعِ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟».

وقالَ تعالَى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

وبإقامةِ هذهِ الأحكامِ الربانيةِ استتبَّ الأمنُ، وسادتِ المحبةُ بينَ المسلمِينَ، وزالتْ عَنْهم فَوْضَى الجاهليةِ وعنجهيتِهَا، والحمدُ لله ربِّ العالمِينَ.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والتِّسْعُونَ ❀

الْفَخْرُ بِغَيْرِ الْحَقِ أَوْ بِحَقٍّ

[أَنَّ أَجَلَّ فَضَائِلِهِمُ الْفَخْرُ وَلَوْ بِحَقٍّ، فَنُهِيَ عَنْهُ].

❀ الشَّرح ❀

مِن مسائلِ الجاهليةِ: الفخرُ ولوِ بحقٍّ، فهُم يفخرُونَ بِأفعالِهم وأفعالِ آبائِهم، وهذَا منهيٌّ عَنْه؛ لأنَّ الفخرَ بالأعمالِ يؤدِي إِلَى الإعجابِ بالنفسِ واحتقارِ الآخرينَ، وهوَ منهيٌّ عَنْه، وهوَ مِن أفعالِ الجاهليةِ، فلَا يجوزُ للمسلم أنْ يفتخرَ؛ لأَنَّه مَهْمَا بذلَ ومَهْما عَمِل فإنَّه مقصرٌ، ولَا يؤدِي كلّ مَا أوجبَ الله عَلَيه، فحقُّ الله عظيمٌ، وحقُّ الوالدِينِ عظيمٌ، وحق الأقاربِ عظيمٌ، وعَلَيه حقوقٌ عظيمةٌ، فكيفَ يفخرُ الإنسانُ إذَا فعلَ شيئًا مِن الإحسانِ، أوْ مِن المعروفِ، أوْ مِن أفعالِ الخيرِ معَ أنَّه إنَّما أَتَى بشيءٍ يسيرٍ؟ هذَا فِي الافتخارِ فيمَا بينَه وبينَ الخلقِ، أمَّا إذَا افتخرَ بِأعمالِهِ التِي بينَهُ وبينَ الله فهذَا أشدُّ؛ لأنَّه يؤدي إِلَى الإعجابِ بالعملِ، وإِلى استكثارِ العملِ، وهذَا يبطلُ العملَ.

فالواجبُ علَى الإنسانِ أنْ يعتبرَ نَفسهُ مقصرًا دائمًا وأبدًا فيمَا بينَه وبينَ الله، وهذَا واضحٌ، وفيمَا بينَه وبينَ الخلقِ أيضًا، فإِنَّه إذَا اعتبرَ نَفْسه مقصرًا حملَهُ ذلكَ علَى التواضعِ وحملَهُ ذلكَ إِلَى المزيدِ مِن الخيرِ، أمَّا إذَا اعتبرَ نَفسهُ مُكملًا، وأنَّه قامَ بالواجبِ فهذَا يستدعِي أنَّه يتوقفُ عَن فعلِ الخيرِ، ويرَى أنَّه قدْ بلغَ النهايةَ، فيتوقفُ عَن فعلِ الخيرِ.

والحاصلُ: أنَّ الافتخارَ لَا ينبغِي أنْ يصدرَ مِن مسلمٍ، وإنَّما هوَ مِن أفعالِ الجاهليةِ، والنبيُّ ﷺ لَمَّا ذكرَ أنَّه سيدُ ولَد آدمَ قالَ: «وَلَا فَخْرَ»، معَ أنَّ مقامَهُ هذَا لَا يساوِيهِ فيهِ أحدٌ، ومعَ هذَا

قالَ: «وَلَا فَخْرَ»، نَفَى عَن نفسِهِ الفخرَ، وإنَّما أخبرَ بذلكَ مِن بابِ التحدثِ بنعمةِ الله عزَّ وجلَّ والشكرِ عليهَا لَا مِن بابِ الفخرِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والتِّسْعُونَ ❁

التَّعَصُّبُ الْمَمْقُوتُ

[أَنَّ تَعَصُّبَ الْإِنْسَانِ لِطَائِفَتِهِ عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ عِنْدَهُمْ، فَذَكَرَ الله فِيهِ مَا ذَكَرَ]

❁ الشَّرح ❁

التعصبُ المذمومُ: هوَ الاستمرارُ علَى الباطلِ، معَ العلمِ ببطلانِهِ؛ تكبرًا وعنادًا ونصرةً للشخصِ أوْ للقبيلةِ علَى حقٍّ أوْ باطلٍ، وهذَا أمرٌ مِن أمورِ الجاهليةِ.

ويقولُ شاعرُهُمْ:

وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ ... غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشَدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ

فأنزلَ الله فِي ذلكَ مَا أنزلَ؛ مِن قولِهِ تعالَى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟﴾ [المائدة: ٨]، أي: لَا يحملكُم بغضُ قومٍ علَى ألَّا تعدلُوا فِي حقِّهم، ولوْ كانُوا أعداءَكُم، فالعدلُ مطلوبٌ معَ الأصدقاءِ ومعَ الأعداءِ، قالَ تعالَى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

فلَا تحملُكَ القرابةُ علَى أنَّك تحيفُ معَ قريبِكَ، بلْ إذَا كانَ مخطئًا تُغير خَطأَه، ولَا تُتابعه عليْهِ بلْ تنصحُهُ: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقالَ تعالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٨].

وقالَ تعالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟ أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥].

فالواجبُ علَى الإنسانِ العدلُ معَ نفسِه ومعَ قريبِه ومعَ صديقِه ومعَ عدوِّه، لَا تحملُهُ عداوةُ أحدٍ أنْ يظلمَهُ، أوْ يجورَ عَليه، هذَا هوَ شأنُ المسلمِ، ولَا يحملُهُ حبُّ أحدٍ أنْ يحيفَ مَعَه.

وأمَّا أهلُ الجاهليةِ فإنَّهم يتعصبُونَ لقومِهِم، ولوْ كانَ قومُهم ظالمِينَ، فأمرنَا الله جلَّ وعلَا بمخالفتِهِم، وأنْ نقولَ الحقَّ ولوْ علَى أنفسِنا وعَلَى أقاربِنا وعَلَى أصدقائِنا وعَلَى أعدائِنا، وقالَ

ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» قالُوا: يَا رَسُول الله، نَنصرُهُ إذَا كانَ مظلومًا، فكيفَ ننصرُهُ إذَا كانَ ظالمًا؟! قالَ: «تَمْنَعُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَذَلِكَ نَصْرُهُ».

فنصرُهُ: أنْ تمنعَهُ مِن الظلمِ، وليسَ نصرُهُ أنْ تساعدَه علَى الظلمِ، فهذَا خذلانٌ لهُ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والتِّسْعُونَ ❁

أَخْذُ الْبَرِيءِ بِجَرِيمَةِ غَيْرِهِ

[أَنَّ مِنْ دِينِهِمْ: أَخْذُ الرَّجُلِ بِجَرِيمَةِ غَيْرِهِ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [فاطر: ١٨]].

❁ الشَّرْح ❁

مِنْ مسائلِ الجاهليةِ: أنَّهم يأخذُونَ الرجلَ أي يعاقبُونَه بسببِ جرمِ غَيْره، فأنزلَ الله تعالَى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [فاطر: ١٨].

فالذِي لَمْ يحدثْ منهُ ظلمٌ لَا يؤاخذُ بظلمِ غَيْره، حتَّى ولوْ كانَ قريبُه ابنُ عمِّه أوْ والده أوْ وَلَده، لَا يَجْني جانٍ إلَّا علَى نفسِهِ، ولَا يؤخذُ البريءُ بجريمةِ المعتدِي، فإذَا أُخِذ غَير المعتدِي بعدوانِ المعتدِي، فهذَا ظلمٌ وجورٌ لَا يقره الإسلامُ.

والآنَ فِي بعضِ البَوَادي إذَا حدثَ اعتداءٌ مِن شخصٍ ينتسبُ لقبيلةٍ مَا، وكانَ هذَا الشخصُ لَا وزنَ لَه، لَا يقتصُّون مِنْه، وإنَّما يقتلُونَ أو ينتقمُونَ مِن غَيْره مِنْ القبيلةِ ممَّن هوَ أشرفُ منهُ وأعزُّ منه، ولَا يأخذون المعتدِي، وإنَّما يأخذُون شيخَ القبيلةِ أوْ مَن لهُ قيمةٌ أو مقامٌ فِي القبيلةِ، وهذَا مِن فعلِ الجاهليةِ.

الواجبُ أنَّ الجريمةَ تختصُّ بصاحبِهَا، ويُقتصُّ مِن صاحبِهَا، هذَا هوَ العدلُ: ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

فالحاصلُ: أنَّ هذهِ قاعدةٌ عظيمةٌ: أنَّ الجريمةَ تختصُّ بمَن فعلَها، ولَا تتناولُ غَيْره.

فإذَا قُلْت: يردُّ علَى هذَا أنَّ الله جعلَ ديةَ الخطإِ علَى العاقلةِ، ولَمْ يجعلْها علَى القاتلِ أليسَ هذَا فيهِ تحميلٌ لغيرِ المذنبِ بذنبِ غَيْره ؟

نقولُ: لَا، هذَا مِن العدلِ والتعاونِ، لَمَّا كانَ القاتلُ خطأً غَيْر متعمدٍ، نَاسب ذلكَ أنْ تحملَ عَنْه عصبتهُ، كمَا أنَّهم يرثُونَ مَالَهُ لوْ مَات، فكذلكَ يحملُونَ عَنْه الخطأَ الذِي وقعَ فيهِ مِن غيرِ قصدٍ.

أمَّا المتعمدُ للجريمةِ فهذَا يختصُّ جَزَاؤه بِهِ، ولذلكَ لَا تحملُ العاقلةُ عمدًا.

❁ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ والتِّسْعُونَ ❁

تَعْيِيرُ الرَّجُلِ بِنَقْصٍ فِي غَيْرِهِ

[تَعْيِيرُ الرَّجُلِ بِمَا فِي غَيْرِهِ، فَقَالَ: «أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»].

❁ الشَّرْح ❁

هذَا فِي قصةِ أَبِي ذرٍّ رضي الله عنه، لَمَّا قالَ فِي واحدٍ مِن أفاضلِ الصحابةِ مِن السابقِينَ الأولِينَ إلَى الإسلامِ، قالَ لهُ: يَا ابْن السوداءِ؛ لأنَّ أمَّه سَوداء، قَال لهُ ﷺ: «أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟! إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ».

فتعييرُ الشخصِ بشيءٍ ليسَ فِيه، وإنَّما هوَ فِي غَيْرِه، أَوْ بدنَاءَة نسبِهِ هوَ مِن أمورِ الجاهليةِ، وليسَ كلُّ مَن كانتْ فيهِ خصلةٌ مِن خصالِ الجاهليةِ يكونُ كافرًا.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والتِّسْعُونَ ❁

افْتِخَارُهُمْ بِأَعْمَالِهِمُ الطَّيِّبَةِ

[الافْتِخَارُ بِوِلَايَةِ الْبَيْتِ، فَذَمَّهُمُ الله بِقَوْلِهِ: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَٰمِرًا تَهْجُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٧]].

❁ الشَّرْح ❁

مِن مسائلِ الجاهليةِ: أنَّهم يفتخرُونَ بقيامِهم علَى المشاعرِ بسدانتِهَا وتنظيمِهَا، ورفادةِ الوافدِينَ إِلَيها، وسقايةِ الحجيجِ، فهُم يفتخرُونَ بهذَا العملِ: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ﴾ [المؤمنون: ٦٧]، أي بولايةِ البيتِ، وبخدمةِ البيتِ الشريفِ، وبخدمةِ الوافدِينَ إليْهِ يفتخرُونَ بهذَا علَى غيرِهم منَ العربِ، فهذَا مِن أمورِ الجاهليةِ؛ لأنَّ خدمةَ بيوتِ الله عبادةٌ، فلَا يجوزُ للإنسانِ أنْ يفتخرَ بالعبادةِ، بأنَّه يتقربُ بهَا إلَى الله، لَا يريدُ الثناءَ مِن الناسِ والمدحِ مِن الناسِ، بلْ يحمدُ الله أنْ جعلَهُ ممَّن يقومُونَ بهذَا العملِ، دونَ أنْ يتكبرَ بِهِ أو يفتخرَ به.

فهُم بدلًا مِن أنْ يؤمنُوا بالرسولِ وبالكتابِ ويتبعُوهُ، يفتخرُونَ بعملِهم فِي البيتِ، ويظنُّون أنَّ هذَا يكفِيهمْ عَنِ اتباعِ الكتابِ واتباعِ الرسولِ ﷺ، هذَا مِن وجهِ الذمِّ لَهُم، أنَّهم اعتاضُوا عَنِ اتباعِ الكتابِ بخدمةِ البيتِ، ظَنًّا منهُمْ أنَّها تكفِيهمْ، فهذَا مِن أمورِ الجاهليةِ.

والله جلَّ وعلَا يقولُ: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَجَٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ١٩] نعَم، سقايةُ الحاجِّ وعمارةُ المسجدِ الحرامِ عملٌ

صالحٌ، ولكِن لَا يفتخرُ الإنسانُ بِهذا، ويظنُّ أنَّه يكفِيه، بلْ عليْهِ أنْ يُسهمَ بالأعمالِ الصالحةِ الأخرَى، التِي هيَ أجلُّ مِن سقايةِ الحاجِّ وعمارةِ المسجدِ الحرامِ، وهيَ الجهادُ فِي سبيلِ الله، والإيمانِ بالله، والهجرةِ، وأعمالٍ جليلةٍ.

فالإنسانُ لَا يقتصرُ علَى عملٍ ويظنُّ أنَّه يكفِيه، لَا سِيَّما إذَا ظنَّ أنَّه يكفِيه عنِ اتباعِ القرآنِ والسنةِ.

والآنَ هناكَ مَن يظنُّونَ أنَّ سكنَاهُمْ فِي مكةَ والمدينةِ تكفِيهم عنِ العملِ، حتَّى قالَ قائلُهُم: النائمُ فيهِ - يعنِي الحرمُ - خيرٌ مِن القائمِ فِي غيْره، وهذَا غرورٌ مِن الشيطانِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والتِّسْعُونَ ❁

افْتِخَارُهُمْ بِانْتِسَابِهِمْ إِلَى الطَّيِّبِينَ مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ لَهُمْ

[الِافْتِخَارُ بِكَوْنِهِمْ ذُرِّيَّةِ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَتَى الله بِقَوْلِهِ: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾]

❁ الشَّرْح ❁

مِن عملِ بنِي إسرائيلَ: أنَّهم يفتخرُونَ بِكونِهم ذريةَ الأنبياءِ، دُون أنْ يتبعُوهُمْ، ولَا سِيَّما خَاتمِ الأنبياءِ محمَّد ﷺ، وكانَ الواجبُ عَلَيهم أنْ يتبعُوه، أمَّا أنْ يقولُوا: نَحنُ ذُرِّية الأنبِيَاء، ويكتفُوا بِهذَا، دونَ أنْ يتبعُوهُم، فهذَا ردَّ الله عليْهِ بقولِهِ تعالَى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ [البقرة: ١٣٤].

فالإنسانُ يعتبرُ بعملِهِ هُو، لَا بعملِ غيرِه، والأنبياءُ عَلَيهم الصلاةُ والسلامُ هُم أفضلُ الخلقِ، ولكِن هذَا لَا يغنِي عَن ذريتِهِم إذَا لمْ يتبعُوهم، فأعمالُ الأنبياءِ لَهم، وأنتُمْ لَكُم أعمالُكم، وكذلكَ كلُّ مَن يفتخرُ بعملِ آبائِهِ وأجدادِهِ، وأنَّهم صالحُونَ وأنَّهم علماءُ، ويظنُّ أنَّ هذَا يكفِيهِ عَن أنْ يعملَ هوَ كالذينَ ينتسبُونَ إلَى أهلِ البيتِ، ويظنُّونَ أنَّ انتسابَهُم إلَى أهلِ البيتِ يكفِيهم دُون أنْ يَقُوموا هُم بأعمالٍ صالحةٍ، هذَا مِن هذَا القبيلِ.

وكذلكَ الذينَ يتوسلُون بعملِ النبيِّ ﷺ، أوْ بجاهِ النبيِّ ﷺ، أوْ بعملِ الأولياءِ أوِ الصالِحِينَ، مَا علاقتُهُم بعملِ غيْرهِم؟ عملُهُم لَهُم، وعملُكَ لَكَ، ولَا ينفعُكَ عملُهُم، يومَ القيامةِ لَا أحدَ ينفعُ أحدًا: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ﴾ البقرة: [٢٨٦]، فلَا ينفعك يوم القيامة إلَّاعملك: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٣٤]، فهذَا فيهِ ردٌّ علَى الذينَ يتوسلُونَ بالأولياءِ والصالحِينَ أوْ بجاهِهِم، أوْ يكتفُونَ بانتسابِهِم إلَى الصالحِينَ أوْ إلَى

الأنبياءِ أوْ قرابتِهِم مِنْهم، دُون أنْ يعملُوا لأنفسِهِم، يقولُ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ عَمَّ رَسُولِ اللهِ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا».

فالرسولُ يقولُ لأقربِ الناسِ إِلَيه: «لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا»، فكونُكُم تنتسبُونَ إِلَى الرسولِ، أوْ قرابةِ الرسولِ، أوْ قرابةِ الأولياءِ والصالحِينَ، أوْ تتوسلُونَ بجاهِهِم، هذَا لَا ينفعُكُمْ شَيئًا.

ويَوْم القيامةِ يقولُ الله سبحانَه وتعالَى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٤-٣٧]، وقالَ تعالَى: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا﴾ [الانفطار: ١٩].

كلٌّ مشغولٌ بنفسِهِ؛ حتَّى إنَّ عيسَى عليْهِ السلام يقولُ: ربِّ، لَا أسألُكَ مَرْيم التِي ولدتْني، نفْسِي نفْسِي.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والتِّسْعُونَ ❁

افْتِخَارُهُمْ بِصَنَائِعِهِمْ عَلَى مَنْ دُونِهِمْ فِي ذَلِكَ

[الِافْتِخَارُ بِالصَّنَائِعِ، كَفِعْلِ أَهْلِ الرِّحْلَتَيْنِ عَلَى أَهْلِ الْحَرْثِ].

❁ الشَّرح ❁

الافتخارُ بالصنائعِ: التاجرُ يفتخرُ بتجارتِهِ علَى الحرفيِّ، وعَلَى النجارِ، وعَلَى الحدادِ، والموظفُ يفتخرُ بوظيفتِهِ علَى مَن دُونه مِن الموظفِينَ.

المسلمُ لَا يحتقرُ مَن هوَ دُونه، بلْ لَا يحتقرُ الناسَ عمومًا، فكيفَ يحتقرُ المسلمِينَ لأجلِ حرفِهِم، وأنَّها دُون حرفتِهِ؟ هذَا مِن أمورِ الجاهليةِ، كَمَا ذكرَ الله عَن قريشٍ فِي الرحلتَينِ، فالله سبحانَه وتعالَى أنعمَ علَى قريشٍ بالرحلتَينِ التجاريتَينِ، رحلةُ الشتاءِ إِلَى اليمنِ، ورحلةُ الصيفِ إِلَى الشامِ؛ للتجارةِ، فهُم يفتخرُونَ علَى الناسِ بأنَّهم أصحابُ الرحلتَينِ، ويفتخرُونَ علَى مَن دُونهمْ مِن المزارعِينَ وأهل الحرثِ.

وهذَا يتناولُ كلَّ مَن افتخرَ بصنعتِهِ أوْ وظيفتِهِ علَى مَن دُونه، فالإنسانُ لَا يستكبرُ.

ومِن ذلكَ: تَنَقُّصهم لِمَنْ حِرَفهم وصَنَائِعهم ليستْ مِثْل حِرَف أشرافِهِم، كالحدادِينَ والنجارِينَ، وهذِهِ خصلةٌ لَا تزالُ موجودةً فِي بعضِ الناسِ.

ومِن هذَا البابِ: الذينَ يحتقرُونَ أئِمَة المساجدِ والمؤذِنِينَ، معَ أنَّ وظيفةَ الإمامِ هيَ أفضلُ الوظائفِ، وهيَ عملُ الرسولِ ﷺ، وكذلكَ وظيفةُ المؤذنِ، فأشرفُ وظيفةٍ هيَ وظيفةُ الإمامِ والمؤذنِ، فهُما أشرفُ مِن عملِ الوزيرِ، وأشرفُ مِن جميعِ الأعمالِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والتِّسْعُونَ ❁

نَظْرَتُهُمْ إِلَى الدُّنْيَا نَظْرَةَ إِعْجَابٍ

[عَظَمَةُ الدُّنْيَا فِي قُلُوبِهِمْ، كَقَوْلِهِمْ: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾]

❁ الشَّرح ❁

مِن مسائلِ الجاهليةِ: عظمةُ الدنْيَا فِي نفوسِهم، فالذِي عِنْده دنيَا هوَ العزيزُ عِنْدهم، والذِي ليسَ عِنْده دنيَا ذليلٌ محتقرٌ عِنْدهم، حتَّى فِي الرسالةِ ـ التِي هيَ اختيارٌ مِن الله جلَّ وعلَا ـ يرَونَ أنَّها يجبُ أنْ تكونَ فِي الأغنياءِ، ولَا تكون فِي الفقراءِ، ويقولُون: الله مَا وجدَ إلَّا يَتيمَ أبِي طالبٍ ليرسلَهُ ؟! (يعنُونَ محمدًا ﷺ): ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١].

القَريتَانِ: مكةُ والطائفُ، وهذَا الرجلُ هوَ الوليدُ بْن المغيرةَ فِي مكةَ، أوْ حبيبُ بْن عَمْرو الثقَفِي، وقيلَ: عُرْوة بْن مَسعودٍ فِي الطائفِ، يقولُون: لوْ كانتِ الرسالةُ فِي أحدِ هَذينِ الرجلَينِ؛ لكانَ هذَا أليقُ بالرسالةِ، أمَّا أنْ تذهبَ ليتيمٍ فقيرٍ وهوَ محمدٌ ﷺ، فهذَا غَيْر لائقٍ عِنْدهم.

قالَ تعالَى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٣٢]، أي: يتدخلُونَ فِي أعمالِ الله جلَّ وعلَا، ويريدُونَ أنْ يقسمُوا رحمةَ الله، ولَا يثقُونَ بقسمةِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ المائة ❁

الاِسْتِدْرَاكُ وَالاِقْتِرَاحُ عَلَى الله

[التَّحَكُّمُ عَلَى الله، كَمَا فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ].

❁ الشَّرح ❁

التحكمُ علَى الله: يعني الاقتراحُ علَى الله، كمَا فِي الآيَةِ: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]، كأنَ الله عزَّ وجلَّ لَا يعلمُ مَا فِي نبيِّهِ مِن الصلاحيةِ وهُم يعرفُونَ الصلاحيةَ، فهذَا - والعياذُ بالله - استدراكٌ علَى الله، كمَا قالُوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً﴾ [الفرقان: ٣٢]، ويقترحُونَ علَى الله، ويقولُونَ: كيفَ يفرقُ الله القرآنَ وينزلُ منجمًا، ولمْ ينزلْ جملةً واحدةً؟ يتدخلُون فيمَا لَا يعنيهم وفيمَا لَا عِلْم لَهُم بِه، ثمَّ بينَ سبحانَه الحكمةَ فِي إنزالِ القرآنِ مفرقًا، وقالَ: ﴿كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٢-٣٣]، وقالَ تعالَى: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦].

وأيضًا لأجلِ التسهيلِ لوقتِ العملِ بِه، ولوْ نزلَ القرآنُ جملةً واحدةً مَا استطاعَ الناسُ العملَ بِه، وكذلكَ نزلَ منجمًا علَى حسبِ الوقائعِ، لأجلِ أنْ يبينَ حكمَ كلِّ نازلةٍ أوْ كلِّ حادثةٍ، هذهِ هيَ الحكمةُ فِي تنزيلِ القرآنِ مفرقًا.

ولَا يخلُو الزمانُ الآنَ ممَّن هُم علَى هذهِ الشاكلةِ، يتدخلُون فِي النصوصِ، ويقترحُونَ علَى الله ورسولِهِ، أنَّه لوْ كانَ النصُّ كذَا، أوْ كانَ الحديثُ كذَا وكذَا، يقولُ الله تعالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [الحجرات: ١]، لَا تقترحُوا علَى الله وعلَى الرسول ﷺ، عليكُم بالإيمانِ بالله، والعملِ بمَا أنزلَ الله، دُون الاقترَاحَات والاعترَاضَات.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ❁

احْتِقَارُهُمْ لِلْفُقَرَاءِ

[ازْدِرَاءُ الْفُقَرَاءِ، فَأَتَاهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ﴾ [الأنعام: ٥٢]].

❁ الشَّرح ❁

هذهِ سبقَ لهَا نظيرٌ، وهوَ أنَّهم يتركُونَ اتباعَ الأنبياءِ؛ لأنَّ الفقراءَ هُم الذينَ اتبعُوهُم: ﴿قَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١]، أي: الفُقَراء والذينَ لَا شأنَ لهُم فِي المجتمعِ، وهذَا مِن دينِ الجاهليةِ، حتَّى أنَّهم طَلَبوا مِن النبيِّ ﷺ أنْ يمنعَ هؤلَاء مِن أنْ يجلسُوا معَهم؛ تكبرًا، فأنزلَ الله تعالَى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢]. فلوْ طردَهم

عليْهِ الصلاةُ والسلامُ لكانَ من الظالِمِينَ. ثمَّ قالَ تعالَى: ﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُۥ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٣-٥٤]، فمَن اتبعَ الحقَّ ولوْ كانَ فقيرًا فهوَ الكريمُ عِند الله سبحانَه وتعالَى، وهوَ الذِي يستحقُّ أنْ يقابلَ بالمقابلةِ الحسنةِ ويفسحَ لهُ فِي المجلسِ، وأمَّا مَن أعرضَ عَن الحقِّ واستكبرَ عَنْه فهذَا لَا يستحقُّ التكريمَ؛ لأنَّه هوَ الذِي أهانَ نَفْسَه، فيستحقُّ الإبعادَ والإقصاءَ والهجرَ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ❁

اتِّهَامُهُمْ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ فِي نِيَّاتِهِمْ وَمَقَاصِدِهِمْ

[رَمْيُهُمْ أَتْبَاعَ الرُّسُلِ بِعَدَمِ الْإِخْلَاصِ، وَطَلَبِ الدُّنْيَا، فَأَجَابَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٥٢] الآيَة، وَأَمْثَالُهَا].

❁ الشَّرح ❁

مِن أعمالِ أهلِ الجاهليةِ: أنَّهم يرمُونَ الفقراءَ بأنَّهم مَا آمنُوا إلَّا مِن أجلِ أنْ يحصلُوا علَى شيءٍ مِن مطامعِ الدنيَا، كمَا قالَ آلُ فرعونَ لموسَى عليْهِ السلامُ هوَ وهارونَ: ﴿وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ﴾ [يونس: ٧٨]، وقالَ قومُ نوحٍ: ﴿مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، يرمُونَ الأنبياءَ بأنَّهم يريدُونَ الشرفَ والرئاسةَ، ويرمُونَ فقراءَ المؤمنِينَ بأنَّهم يريدُونَ الغنَى والثروةَ باتباعِهم الرسولَ ﷺ، فالله جلَّ وعلَا قالَ: ﴿وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ﴾ [الأنعام: ٥٢].

فهذَا ردٌّ علَيهم بقولِهم فِي المؤمنِينَ: إنَّهم يريدُونَ الدنيَا، والله عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ﴾ [الأنعام: ٥٢] فأثبتَ لَهُم الإخلاصَ.

❁❁❁

❁ المسائل: الثَّالِثَة، والرَّابِعَة، والخَامِسَة، والسَّادِسَة والسَّابِعَة، والثَّامِنَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ❁

كُفْرُهُمْ بِأُصُولِ الْإِيمَانِ

[الْكُفْرُ بِالْمَلَائِكَةِ، الْكُفْرُ بِالرُّسُلِ، الْكُفْرُ بِالْكُتُبِ، الْإِعْرَاضُ عَمَّا جَاءَ عَنِ اللهِ، الْكُفْرُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، التَّكْذِيبُ بِلِقَاءِ اللهِ].

❁ الشَّرْح ❁

كلُّ هذهِ المَسَائِل مِن أمورِ الجاهليةِ: فهُم لَا يؤمنُونَ بالكتبِ، ولَا يؤمنُون بالرسلِ، ولَا يؤمنُونَ بالملائكةِ، ولَا يؤمنُونَ باليوم الأخرِ، ولَا يؤمنُونَ بلقاءِ الله؛ لأنَّ هذهِ مِن أمورِ الغيبِ، وهُم لَا يؤمنُونَ بالغيبِ، وإنَّما يؤمنُ بهذهِ الأمورِ مَن يؤمنُ بالغيبِ، فلذلكَ كفرُوا بالملائكةِ والكتبِ والرسلِ واليومِ الأخرِ؛ ولهذَا أثنَى الله علَى الذينَ يؤمنُونَ بالغيبِ فِي أولِ القرآنِ فقالَ: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝٢ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة: ٢-٣]، ويدخلُ فِي ذلكَ الإيمانُ باللهِ، والإيمانُ بالملائكةِ، والكتبِ، والوَحيِ، والإيمانُ باليومِ الأخرِ، كلذلكَ يدخلُ فِي الإيمانِ بالغيبِ، والجاهليةُ لَا يؤمنُونَ بالغيبِ، فلذلكَ يكفرُونَ بهذهِ الأمورِ، ويكفرُونَ بلقاءِ الله يومَ القيامةِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ❁

تكْذِيبُهُم لِبَعْضِ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ

[التَّكْذِيبُ بِبَعْضِ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ عَنِ الْيَوْمِ الْآخِرِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ﴾ [الكهف: ١٠٥]، وَمِنْهَا: التَّكْذِيبُ بِقَوْلِهِ: ﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]، وَقَوْلِهِ: ﴿لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وَقَوْلِهِ: ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]].

❁ الشَّرْح ❁

منْهُم مَن يكفرُ باليوم الآخرِ جملةً: ﴿وَقَالُوٓاْ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا﴾ [الأنعام: ٢٩].

ومنْهُم مَن يؤمنُ باليوم الآخرِ، ولَكِن يجحدُ بعضَ الأمورِ التِي تكونُ فِيهِ: كأنْ يجحدَ الحسابَ أوْ وزنَ الأعمالِ، أوِ الجنةِ أوِ النارِ، فمِنْهم مَن يكفرُ بِهِ جملةً، ومَنْهم مَن يكفرُ ببعضِ مَا يكونُ فِيْه، ... فالذِي يكفرُ ببعضِهِ كالذِي يكفرُ بِهِ كُلّه، لَا فرقَ؛ لأنَّه يؤمنُ ببعضِ الكتابِ ويكفرُ ببعضٍ، قالَ تعالَى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَٰلًا ۝١٠٣ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝١٠٤ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِۦ فَحَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَزْنًا﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٥].

ومِنْهم مَن يكذبُ بالحسابِ، كَمَا فِي قولِهِ: ﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]، فالدينُ هُنا هوَ

الحسابُ، وهُم يكذبُونَ بِه، وبالجزاءِ علَى الأعمالِ.

وقوله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وهذَا اليومُ هوَ يومُ الدينِ، ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَٰعَةٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، إذَا لمْ يكنْ مَعَك عَملٌ صالحٌ يومَ القيامةِ فإنَّه لَا حيلةَ لَكَ فِي ذلكَ اليومِ فِي النجاةِ، فلَا تجدُ أعمالًا تباعُ فتشترِيهَا كمَا يشترِي الإنسانُ الحوائجَ فِي الدنيَا: ﴿وَلَا خُلَّةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، فإذَا لمْ تجدْ أحدًا يبيعُ لكَ فِي الدنيَا، فيمكنُ أنْ يكونَ لكَ صديقٌ تذهبُ إلَيه، فيعطِيكَ ممَّا عِنْده، ولَكِن لَا توجدُ خلةٌ يومَ القيامةِ، ولنْ ينفعَكَ أحدٌ ولوْ كانَ صديقُكَ، ولَكِن ربَّما يشفعُ لكَ أحدٌ، ويتوسطُ لكَ كمَا فِي الدنيَا، وهذَا أيضًا غَيْر مَوْجُود يومَ القيامةِ: ﴿وَلَا شَفَٰعَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

إذَا تقطعَتْ عَنْك كُلّ الوسائلِ يومَ القيامةِ، وليسَ لكَ حيلةٌ، إلَّا إذَا كانَ مَعَك عملٌ صالحٌ قدمْته لنفْسِك، وأعظمُ ذلكَ: التوحيدُ والسلامةُ منَ الشركِ، ولذلكَ قالَ تعالَى: ﴿وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَٰعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]، ﴿شَهِدَ بِٱلْحَقِّ﴾ [الزخرف: ٨٦]، أي قال: لَا إلهَ إلَّا الله، فِي الدنيَا، وماتَ عَلَيها، ولَا يكفِي أنْ يقولَ: لَا إلهَ إلَّا الله، بلْ لَا بدَّ أنْ يعلمَ مَعْناها، ولذلكَ قالَ: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]، فلَا يكفِي مجردُ اللفظِ مِن غَيْر فَهْم للمعْنَى، ولَا يكفِي اللفظُ ومعرفةُ المعنَى بِدونِ العملِ بمقتَضَاها؛ لأنَّ العلمَ وسيلةٌ للعملِ، فإذَا لمْ يكنْ معَ العلمِ عملٌ فلنْ تنفعَكَ لَا إلهَ إلَّا الله.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ❀

اعْتِدَاؤُهُمْ عَلَى دُعَاةِ الْحَقِّ

[قَتْلُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ].

❀ الشَّرح ❀

مِن جملةِ أعمالِ اليهودِ القبيحةِ: قتلُ الأنبياءِ، وقتلُ الدعاةِ إلَى الله، كمَا قالَ تعالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: ٢١].

وكذلكَ مَن قامَ فِي وجهِ الحقِّ وصدَّ عَن سبيلِ الله، وقتلَ الدعاةَ إلَى الله، والآمرينَ بالمعروفِ والناهينَ عنِ المنكرِ، فإنَّ الآيةَ الكريمةَ تتناولُهُ، لأنَّه سلكَ مسلكَ أهلِ الجاهليةِ، فيكونُ حكمُهُ حكمَهُم.

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ

الْإِيمَانُ بِالْبَاطِلِ

[الْإِيمَانُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ].

الشَّرْح

قالَ تعالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ﴾ [النساء: ٥٠]، والجبتُ قيلَ: هوَ السحرُ، وقيلَ: الشيطانُ، والطاغوتُ،: مَن تجاوزَ حدودَ الله.

وسببُ نزولِ الآيةِ: أنَّ اليهودَ الذينَ كانُوا بالمدينةِ لَمَّا هاجرَ النبيُّ ﷺ إلَى المدينةِ، وعقدَ معهُم المعاهدةَ علَى ألَّا يقاتلوا المسلمِينَ، وأنْ يدفعُوا عنِ المدينةِ مَن قصدَهَا، وأعطُوا العهدَ علَى ذلكَ، فلَمَّا ضاقُوا بالنبيِّ وأصحابِهِ ذرعًا، ورأُوا أنَّ الإسلامَ ينتصرُ وينمُو، ذهبَ سادتُهمْ إلَى قريشٍ بمكةَ يستنجدُونَ بِهِم علَى الرسولِ ﷺ، ويريدُونَ مِنْهم أنْ يذهَبُوا مَعهُم لقتالِ النبيِّ ﷺ فَألهم الله قريشًا أنْ يسألُوا هؤلَاء وقالُوا لَهُم: أنتُمْ أهلُ كتابٍ، فأيُّنَا علَى الحقِّ، محمدٌ ﷺ أمْ نحنُ؟! قالُوا: مَاذا أنتُمْ عَلَيه؟ قالُوا: نحنُ نكرمُ الضيفَ، ونصلُ الأرحامَ، ونسقِي الحجيجَ، وكَذَا وكَذَا، وأمَّا محمدٌ فإنَّه سبَّ آلهتَنَا، وعابَ دينَنَا، وخالفَ دينَ أجدادِهِ، وقطعَ أرحامَنَا و...، و... ، و... ، فقالُوا لَهُمْ: أنتُمْ علَى حقٍّ، ومحمدٌ علَى باطلٍ، وهُم يعلمُونَ أنَّ محمدًا علَى حقٍّ، وهوَ رسولُ الله وأنَّ هؤلَاء عبدةُ أصنام وأوثانٍ، فقالَ الله فِيهِم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَـٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٥٠].

ولاحِظْ كيفَ أنَّ الله قالَ: ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ﴾ [النساء: ٥٠]، معَ أنَّ الأمرَ موافقةٌ فِي الظاهرِ فَقَط، وسمَّاه إيمانًا فدلَّ علَى أنَّ الموافقةَ للكفارِ علَى مَا هُم عليْهِ مِن غيرِ إكراهٍ إيمانٌ بمَا هُم عَلَيه، ولوْ لمْ يعتقدْ بقلبِهِ.

وهناكَ أناسٌ الآنَ يقولُونَ: إنَّ الإنسانَ لَا يكفرُ ولوْ قالَ الكفرَ حتَّى يعتقدَهُ بقلبِهِ، فلوْ قالَ كلامَ الكفرِ مِن غَيرِ إكراهٍ، وفعلَ أفعالَ الكفارِ، وسبَّ الله ورسولَهُ، وفعلَ مَا فعلَ، فإنَّه لَا يكفرُ عِنْد هؤلَاء حتَّى يعلمَ مَا فِي قلبِهِ.

وهذَا مذهبُ غلاةِ المرجئةِ، نسألُ الله العافيةَ والسلامةَ.

فالله وصفَ هؤلَاء بأنَّهم: ﴿يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ﴾ [النساء: ٥٠]، معَ أن مَا حدثَ مِنهُم هوَ موافقةٌ فِي الظاهرِ، وهُم فِي قلوبِهِم يعتقدُونَ أنَّهم خاطِئُون، وأنَّ محمدًا ﷺ علَى الحقِّ، لكِن

حملَهُم الكبرُ والحسدُ وعداوةُ الرسولِ أنْ يوافقَهُم فِي الظاهرِ، وكفرَهُم الله بذلكَ.

وهذهِ دقيقةٌ عظيمةٌ مِن مسائلِ التكفيرِ، وفِيهَا ردٌّ علَى مَن يقولُ: لَا يكفرُ الإنسانُ مَهْما قالَ، ومَهْما فعلَ، ومَهْما أتَى مِن الكفرِ، ولوْ سبَّ الله ورسولَهُ، حتَّى يعلمَ أنَّه فِي قلبِهِ يوافقُ علَى هذَا الشيءِ! نسألُ الله العافيةَ مِن هذَا الضلالِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ ❁

تَفْضِيلُهُمُ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ

[تَفْضِيلُ دِينِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ].

❁ الشَّرْح ❁

كَمَا حدثَ مِن اليهودِ ممَّا جاءَ ذكرُه فِي المسألةِ السابقةِ.

وهذَا يتناولُ كلَّ مَن فضلَ دينَ الكفرِ علَى دينِ المسلمِينَ، أوْ ساوَى بَينَهما، ومِن ذلكَ الذينَ يحاولُونَ التقريبَ بينَ الأديانِ الثلاثةِ: اليهوديةِ والنصرانيةِ والإسلامِ، ويقولُونَ: كلّها أديانٌ سماويةٌ، يجبُ التآخِي بينَ أصحابِهَا والتعاونُ فيمَا بَيْنَهم.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ ❁

خَلْطُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ لِيَقْبَلَ الْبَاطِلَ

[لَبْسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ].

❁ الشَّرْح ❁

مِن عادةِ الكفارِ وأهلِ الجاهليةِ مِن اليهودِ والنصارَى وَغَيْرِهِمْ لَبْس الحقِّ بالباطلِ، واللبسُ: هوَ الخلطُ. فهُم يخلطونَ الحقَّ والباطلَ؛ مِن أجلِ أنْ يروجَ الباطلُ؛ لأنَّه لَوْ كانَ الباطلُ وَحده مَا قَبلَه أحدٌ، لكِن إذَا لبسَ بالحقِّ فإنَّ الأغرارَ مِن المؤمنِينَ وقاصرِي النظرِ يقبلُونَه، ويقولُونَ: هذَا فيهِ حقٌّ، فيقبلُونَهُ كُلَّه، أمَّا لوْ أنَّهم قَبلُوا الحقَّ مِنهُ فَقَط وردُّوا الباطلَ كانَ حسنًا، ولكِن إذَا قبلُوه كُلَّه فهذَا هوَ الخطأُ، فالواجبُ علَى أهلِ النظرِ وأهلِ العقولِ السليمةِ أنَّهم لَا يقبلُونَ الأشياءَ علَى عواهِنِها، بلْ يمحصُونَها ويختبرُونَها، فيقبلُونَ مَا كانَ فيهَا مِن حقٍّ، ويردُّون مَا

كانَ فيهَا من باطلٍ. فالكفارُ قد يذكرُونَ الحقَّ، لَا رغبةً فِي الحقِّ، ولَا محبةً لَهُ، وإنَّما يذكرُونَه مِن أجلِ ترويجِ الباطلِ بِهِ، والواجبُ التنبهُ علَى هذَا الأمرِ، وهوَ تمييزُ الأشياءِ، وعدُّ التسرعِ فِي قبولِهَا لَمَا يظهرُ فيهَا مِن بريقِ الحقِّ، حتَّى تختبرَ وتمحصَ، ويؤخذ مَا فيهَا مِن حقٍّ، ويرد مَا فيهَا مِن باطلٍ، وهذَا إنَّما يعلمُهُ أهلُ العلمِ وأهلُ البصيرةِ، وأمَّا العوامُ والجهالُ - وقاصِرُو النظَرِ - فينخدعُونَ فِي مِثْلِ هذهِ الأمورِ، وتنطلِي عَليهم، لكِن الواجبُ عَليهم أنْ يسألُوا أهلَ العلمِ، ويستشيرُوا أهلَ النظرِ قَبْل قبولِهَا؛ حتَّى يسلمُوا مِن التمويهِ.

❊❊❊

❊ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ ❊

كِتْمَانُ الْحَقِّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ

[كِتْمَانُ الْحَقِّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ].

❊ الشَّرْح ❊

منْ مسائلِ أهلِ الجاهليةِ: مِن اليهودِ والنصارَى والوثنيينَ، وغَيْرِهم مِن طَوَائفِ الكفرِ: كتمانُ الحقِّ معَ العلمِ بِهِ، وهذَا يظهرُ فِي أهلِ الكتابِ منَ اليهودِ والنصارَى أكثَرَ؛ فإنَّهم يعلمُونَ الحقَّ ولكنَّهُم يكتمُونَه ولَا يبينُونَه للناسِ، مِن أجلِ مصالِحِهم الدنيويةِ، أوْ مِن أجلِ إرضاءِ الناسِ، وأعظمُ الكتمانِ أنَّهم علمُوا أوصافَ محمدٍ ﷺ فِي التوراةِ والإنجيلِ، وعلمُوا صحةَ رسالتِهِ ومَا جاءَ بِهِ، ومعَ هذَا كتمُوا ذلكَ، وأنكرُوا رسالةَ محمدٍ ﷺ، كَما ذكرَ الله تعالَى ذلكَ عنْهُم فِي مواضعَ مِن القرآنِ، ومِن ذلكَ قولُهُ تعالَى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ﴾ [البقرة: ١٤٦-١٤٧].

وهذهِ الآيةُ فِي سياقِ تحويلِ القبلةِ مِن بيتِ المقدسِ إلَى الكعبةِ المشرفةِ، يعلمُون أنَّ رسولَ الله ﷺ ستكونُ قبلتُهُ الكعبةَ المشرفةَ، قبلةُ إبراهيمَ عليْهِ السلامُ، يعلمُون هذَا فِي كتبِهِم، ومعَ هذَا أنكرُوا تحويلَ القبلةِ، وكتمُوا مَا عندَهُم مِن العلمِ فِي ذلكَ.

وكذلكَ كلُّ مَن كَتَم حقًّا وهوَ يعلمُه مِن غيرِ اليهودِ والنصارَى، حتَّى مِن المسلمِينَ، مَن كتمَ الحقَّ ولمْ يبينْهُ للناسِ، فإنَّه علَى طريقةِ اليهودِ والنصارَى، كَما قالَ سبحانَه وتعالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ١٨٧]، وقالَ تعالَى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ

حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

[آل عمران: ١٥٩-١٦٠].

شرطٌ فِي قبولِ توبتِهم: البيانُ لَمَا كتمُوهُ، فلَا تكفِي التوبةُ المجملةُ، ولكِن لَا بدَّ مِن البيانِ، فيجبُ علَى مَن علمَ الحقَّ أنْ يبينَهُ للناسِ، ولَا يشتَرِي بِهِ ثمنًا قليلًا، فيكتمه مِنْ أجلِ أنْ ينالَ مصلحةً مِن مصالحِ الدنيَا، أوْ مِنْ أجلِ أنْ يرضِي الناسَ، فالله أحقُّ أنْ يخشاه عزَّ وجلَّ وأنْ يرْضِيه، فلَا يجوزُ كتمانُ الحقِّ لَمن قدرَ علَى بيانِهِ وإظهارِهِ، أمَّا مَنْ لمْ يقدرْ، أوْ يخافُ بالبيانِ فتْنَة أكْبر فإنَّه معذورٌ، لكِن لمْ يكنْ عِنْده مَانِعٌ مِنَ البيانِ، وإنَّما كتمَ الحقَّ مِن أجلِ رغبتِهِ هوَ ومَصْلحته هُو، فهذَا يلعنُهُ الله ويلعنُهُ اللاعنُونَ.

فهذِهِ صفةُ اليهودِ وهيَ منطبقةٌ علَى كلِّ مَن كتمَ الحقَّ، مِن أجلِ اتباعِ الهوَى، ولمْ يبينْهُ للناسِ، وإذَا سُئلَ عنْ حكمِ مسألةٍ أجابَ بغيرِ الحقِّ وهوَ يعرفُ الجوابَ الصحيحَ، فهذَا مِن كتمانِ الحقِّ، والله جلَّ وعلَا أمرَ بقولِ الحقِّ ولوْ علَى النفسِ: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥]، فيجبُ بيانُ الحقِّ فِي الشهاداتِ وفِي غَيْرِها.

وأشدُّ مِن كتمانِ الشهادةِ: كتمانُ العلمِ، الذِي هوَ حياةُ الناسِ وهدايتُهم إلَى الصراطِ المستقيمِ، فالواجبُ بيانُ الحقِّ، وعدمُ المداهنةِ، ومِن ذلكَ: إذَا رأَى الناسَ علَى باطلٍ أوْ خرافاتٍ أوْ شركٍ، فإنَّه لَا يسكتُ، بلْ يجبُ عليْهِ أنْ يبينَ، ولَا يتركُ الناسَ يقعُونَ فِي عبادةِ القبورِ، وعبادةِ الأضرحةِ، ومزاولةِ البدعِ المضلةِ، ويسكتُ ويقولُ: ليسَ لِي شأنٌ بالناسِ، أوْ يرَى الناسَ يتعاملُونَ بالمعاملاتِ المحرمةِ ويسكتُ، فهذَا كتمانٌ للعلمِ وخيانةٌ للنصيحةِ، فالله لمْ يعطِكَ هذَا العلمَ مِن أجلِ أنْ تسكتَ علَيهِ، وإنَّما حمَّلكَ إيَّاه مِن أجلِ أنْ تبينَهُ للناسِ، وأنْ تدعُو إلَى الله علَى بصيرةٍ، وأنْ تحاولَ إخراجَ الناسِ مِن الظلماتِ إلَى النورِ.

فلَا يسوغُ للعلماءِ أنْ يسكتُوا، وهُم يقدرُونَ علَى البيانِ، لَا سيَّما إذَا رأَوا الناسَ فِي ضلالٍ وشركٍ وبدعٍ وخرافاتٍ، فلَا يسَعهُم السكوتَ، فإنْ سكتُوا فإنَّ هذَا مِن كتمانِ العلمِ الذِي عابَ الله بِهِ اليهودَ والنصارَى، فكيفَ إذَا قالَ بخلافِ الحقِّ وهوَ يعلمُهُ، وأَفْتى بخلافِهِ متعمدًا، مِن أجلِ إرضاءِ الناسِ، أوْ مِن أجلِ تمشيةِ الأمورِ، أوْ مِن أجلِ أنْ يسايرَ الناسَ علَى مَا هُم علَيه؟!.

فالحقُّ أحقُّ أنْ يُتبعَ، فأنتَ تُرضِي الله عزَّ وجلَّ، ولَا تُرضِي الناسَ وهُم علَى باطلٍ، وفِي الحديثِ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا الله بِسَخَطِ النَّاسِ، رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا الناسِ بِسَخَطِ الله، سَخطَ الله عَلَيْهِ وَأَسْخطَ عَلَيْهِ النَّاسَ».

❁ الْمَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ ❁

الْقَوْلُ عَلَى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

[قَاعِدَةُ الضَّلَالِ وَهِيَ: الْقَوْلُ عَلَى اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ].

❁ الشَّرْح ❁

قاعدةُ الضلالِ: أَي أَصلُ ضلالِ العَالمِ ومنشؤُه، القولُ علَى اللهِ بغيرِ علمٍ.

والقولُ علَى اللهِ بلَا علم أعظمُ مِن الشركِ؛ ولذلكَ قالَ جلَّ وعلَا: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣].

فجعلَ القولَ علَى اللهِ فوقَ الشركِ باللهِ عزَّ وجلَّ، فلَا يجوزُ لأحدٍ أنْ يقولَ علَى اللهِ بغيرِ علمٍ، كانَ يقولُ: إنَّ اللهَ حرمَ كَذَا، أَوْ: إنَّ اللهَ أباحَ كَذَا، أَوْ: إنَّ اللهَ شرعَ كَذا، وهوَ غَير مَشْروع، هذَا قولٌ علَى اللهِ بِغَير علمٍ، والعياذُ باللهِ.

أَوْ يُفْتي وهوَ لَا يعلمُ، بلْ يتخرصُ، وهذَا خطيرٌ جدًّا، وهذَا كذبٌ علَى اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٣٢].

فلَا يجوزُ القولُ علَى اللهِ بلَا علمٍ.

والرسولُ ﷺ إذَا سُئلَ عَن شيءٍ لمْ ينزلْ عليْهِ فيهِ وحيٌ يؤجِلُ الإجابةَ حتَّى ينزلَ عليْهِ الوحيُ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ، فكيفَ بِغَيره؟

والعَالمُ يخفى عليْهِ أشياء كثيرة، فإذَا لمْ يكنْ عندَك وضوحٌ فِي المسألةِ ودليلٌ مِن الكتابِ والسنةِ، فقلْ: لَا أدْرِي، ولَا ينقصُ هذَا من عِلمِك وقَدرِك، بلْ يزيدُ هذَا مِن قدرِكَ عِنْد اللهِ سبحانَه.

فقدْ سُئلَ الإمامُ مالكٌ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ عَن أربعِينَ مسألةٍ، فأجابَ عَن بعضِهَا، وقالَ عَن أكثرِهَا: لَا أدْرِي. قالَ لهُ السائلُ: أَنَا جِئْتك مِن بلادٍ بعيدةٍ، وتحملْتُ سفرًا، وتقولُ: لَا أدْرِي. فقالَ لهُ الإمامُ مالكٌ: اركَبْ راحلتَك، واذهبْ إلَى البلدِ الذِي جئتَ مِنْه، وقلْ للناسِ: سألتُ مالكًا وقالَ: لَا أدْرِي. وهكَذَا أهلُ العلمِ وأهلُ الخشيةِ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ. وحتَّى فِي التأليفِ: فالإنسانُ لَا يؤلفُ وهوَ ليسَ عِنده أهليةٌ للتأليفِ، فليتَنَا سَلمْنَا مِن كثيرٍ مِن المؤلفاتِ والرسائلِ، ولمْ تبقَ لنَا إلَّا الكتبُ الصحيحةُ الموافقةُ للكتابِ والسنةِ. والمشكلُ أنَّ هذهِ الكتبَ

والرسائلَ ستَبقَى وتضللُ أجيالًا بَعدكَ، وتكونُ أنتَ المسئولُ عَنْها، الإنسانُ يتقِي الله فِي فَتْواه، وفِي كتابِه، وفِي كلامِه، وفِي حديثِه، وفِي محاضرتِه، فلَا يقولُ إلَّا مَا غلبَ علَى ظَنِّهِ أنَّه صوابٌ، وأنَّه موافقٌ للكتابِ والسنةِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ ❁

تَنَاقُضُ أَقْوَالِهِمْ وَتَضَارُبُهُمْ

[التَّنَاقُضُ الْوَاضِحُ، لِمَا كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِىٓ أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ [ق: ٥]].

❁ الشَّرْح ❁

التناقضُ: هوَ تضاربُ الأقوالِ واختلافُها، فمَن تركَ الحقَّ فإنَّه يبتلَى بالتناقضِ وتضاربِ أقوالِه؛ لأنَّ الضلالَ يتشعبُ، ولَا حدَّ لشعبِه.

وأمَّا الحقُّ: فإنَّه شيءٌ واحدٌ لَا يتشعبُ ولَا يختلفُ، والله جلَّ وعلَا يقولُ: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ﴾ [يونس: ٣٢].

فمَن تركَ الحقَّ وقعَ فِي الضلالِ، والضلالُ متاهةٌ والعياذُ بالله، فتجدُ أصحابَه مختلِفينَ فيمَا بَيْنَهم، بلْ تجدُ الواحدَ مِنْهم مختلفةٌ آراؤُه؛ لأنَّه ليسَ عندَه هدىً يَسيرُ عَلَيه، وإنَّما يتخبطُ، تارةً يقولُ كَذَا، وتارة يقولُ كَذَا.

قالَ تعالَى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِىٓ أَمْرٍ مَّرِيجٍ﴾ [ق: ٥]، يعنِي: مختلِف، فأهلُ الباطلِ يختلفُونَ فيمَا بينَهم، ويَتعادونَ ويضللُ بعضُهم بعضًا، أوْ يُكفِّر بعضُهم بعضًا، أمَّا أهلُ الحقِّ المتمسكِونُ بالحقِّ فإنَّهم لَا يختلفُونَ، وإنِ اختلفُوا عنِ اجتهادٍ فإنَّهم لَا يتعادُونَ ولَا يتقاطعُونَ، وإذَا تبيَّنَ لَهُم الصوابُ رجعُوا إلَيه، وتركُوا أقوالَهُم، قالَ تعالَى: ﴿وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠]، ﴿فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

وتجدُونَ الخلافَ بينَ الأئمةِ الأربعةِ وبينَ الفقهاءِ، ولَا أحدَ مِنْهم ضللَ الآخرَ أوْ كفَّر الآخرَ، كلٌ يعملُ بحسبِ مَا يظهرُ لهُ مِن الدليلِ، وإذَا ظهرَ أنَّه مخالفٌ رجعَ إلَى الحقِّ.

أمَّا أهلُ الضلالِ فليسَ لهُم مرجعٌ يرجعُونَ إلَيه، وإنَّما مرجعُ كلٍّ مِنْهم إلَى هَواه، والأهواءُ تختلفُ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ ❁

الْإِيمَانُ بِبَعْضِ مَا أُنْزِلَ دُونَ بَعْضٍ

[الْإِيمَانُ بِبَعْضِ الْمُنَزَّلِ دُونَ بَعْضٍ].

❁ الشَّرح ❁

الإيمانُ ببعضِ المنزلِ مِن عندِ الله عزَّ وجلَّ دونَ بعضٍ سمةُ اليهودِ والنصارَى قالَ الله سبحانَه وتعالَى لَمَّا حرمَ الله عَلَيهم أنْ يقتلَ بعضُهم بعضًا أَوْ أنْ يخرجُوهُم مِن ديارِهِم وأنْ يفادُوا أَسْراهم فعمِلُوا بواحدةٍ مِن هذهِ الخصالِ الثلاثِ وتركُوا البقيةَ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَٰرِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٣-٨٥].

تؤمنُونَ ببعضِ الكتابِ وهوَ فداءُ الأسيرِ، وتكفرُونَ ببعضِه: وهوَ القتلُ والإخراجُ مِن الديارِ فتستحلُّونَه: ﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَٰرِهِمْ تَظَٰهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٨٥-٨٦]، هذَا جزاءُ مَنْ يؤمنُ ببعضِ الكتابِ ويكفرُ بالبعضِ الآخرِ؛ لأنَّ الواجبَ الإيمانُ بالكتابِ كلِّه، ولَا يأخذُ الإنسانُ مَا يوافقُ هَوَاه ويتركُ مَا يخالِفُ هَوَاه ورغْبته، هذهِ صفةُ اليهودِ ومَن حذَا حَذْوهُم مِن كلِّ مَن يأخذُ مِن الكتابِ مَا يوافقُ هَوَاه، ويتركُ مَا يخالفُ هَوَاه.

وفِي الآيةِ الأخرَى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ [البقرة: ٧٨]، أي: إذَا جَاءَهم الرسولُ بمَا يُوافقُ أَهوَاءَهم قِبلُوه، وإذَا جَاءَهم بمَا يخالفُ أهواءَهُم رفضُوه، ثمَّ يكُن موقفُهُم معَ هذَا الرسولِ الذِي جَاءَهم بمَا لَا يَهْوونه: إمَّا أنْ

يكذِّبُوه، وإمَّا أنْ يقتُلُوه، والعياذُ بالله. وفِي هذَا عظةٌ للمسلمِينَ أنْ لَا يفعَلُوا مِثْل فعلِهِم، فيُصيبُهُم مِثْل مَا أصَابَهم.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ ❀

الْإِيمَانُ بِبَعْضِ الرُّسُلِ دُونَ بَعْضٍ

[التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّسُلِ].

❀ الشَّرْح ❀

التفريقُ بينَ الرسلِ بالإيمانِ ببعضِهِم والكفرِ بالبعضِ الآخرِ مِن صفةِ أهلِ الكتابِ خاصَّة، أمَّا الوثنيُّونَ والمشركُونَ فلَا يؤمنُونَ بالرسلِ أصلًا، بلْ يكفرُونَ بالرسلِ جميعًا، أمَّا اليهودُ فإنَّهم كَفَروا بعيسَى ابْن مَرْيم عليْهِ السلامُ وكَفَروا بمحمدٍ ﷺ والنصارَى كفَرُوا بمحمدٍ ﷺ ، ومَن كفرَ بنبيٍّ واحدٍ فهوَ كافرٌ بالجميعِ؛ لأنَّ الرسلَ طريقتُهُم واحدةٌ ودينُهُم واحدٌ، وهُم إخوةٌ، فمَن كفرَ بواحدٍ مِنهُم فقَدْ كفرَ بالجميعِ، فالحجةُ التِي معَ الرسولِ الذِي كَفر بِهِ هيَ الحجةُ التِي معَ الرسلِ الذينَ آمَن بِهِم؛ فلَا يفرقُ بينهُم، ولهذَا يقولُ جلَّ وعلَا: ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦]، ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

ولَا نفرقُ بينَ أحدٍ مِن رسلهِ، فالإيمانُ بالرسلِ هوَ أحدُ أركانِ الإيمانِ الستةِ، التِي جاءَت فِي حديثِ جِبْريل، لمَّا سألَ رسولَ الله ﷺ فقالَ: فأخْبِرنِي عنِ الإيمانِ، قالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» .

ولَا يكفِي الإيمانُ ببعضِهِم، بلْ لَا بُدَّ مِن الإيمانِ بِهِم جميعًا، وإلَّا فمَن كفرَ بواحدٍ مِنْهم فهوَ كافرٌ بالجميعِ، ولهذَا يقولُ جلَّ وعلَا: ﴿كَذَّبَتۡ قَوۡمُ نُوحٍ ٱلۡمُرۡسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، ﴿كَذَّبَتۡ عَادٌ ٱلۡمُرۡسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٢٣]، ﴿كَذَّبَتۡ ثَمُودُ ٱلۡمُرۡسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٤١]، معَ أنَّهم مَا كذَّبوا إلَّا نبيَّهُم، فلمَّا كذَّبوا نبيَّهم كانُوا مكذبينَ لجميعِ الرسلِ.

❀❀❀

❁ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ ❁

الْمحَاجةُ فِيمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ

[مُخَاصَمَتُهُمْ فِيمَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ].

❁ الشَّرح ❁

أي: أنَّ أهلَ الجاهليةِ يجادلُونَ ويُخاصمُونَ فيمَا ليسَ لهُم بِهِ علمٌ. والواجبُ أنَّ الإنسانَ لَا يجادلُ إلَّا بعلمٍ، أمَّا مَا لَا يعلمُهُ فإنَّه يسكتُ عَنْه، قالَ تعالَى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا۟ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا۟ بِعِلْمِهِۦ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ﴾ [يونس: ٣٩]، يعني: وحقيقَته التِي يَؤولُ إِليها. وهذَا يتضمنُ ناحِيتَينِ: الناحيةُ الأولَى: أنَّ الإنسانَ لَا يدخلُ فيمَا لَا يعلمُ، ولَا ينكرُ، مَا لَا يعلمُ، بلْ يقولُ: الله أعلمُ؛ ولهذَا يقولُ الله لنبيِّه محمدٍ ﷺ: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]. فالإنسانُ لَا يَدَّعي أنَّه أحاطَ بالعلمِ، بلْ يتقاصرُ، ويعرفُ قَدْر نفسِه، ولوْ كانَ عِنْده علمٌ كثيرٌ، فما خَفي عليْهِ أكثرُ، والله جلَّ وعلَا يقولُ: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]، حتَّى يَنتهِي العلمُ إلَى الله سبحانَه وتعالَى. الناحيةُ الثانيةُ: أنَّه لَا ينكرُ الشيءَ الذِي يعلمُه غَيْره، فإذَا كانَ عِنْد غَيْرك علمٌ خفيَ علَيكَ، فلَا تنكرُ مَا عِنْد غَيْرك، فما أحدٌ مِن البشرِ أُعْطي العلمَ كلَّه، ولهذَا يقولُ العلماءُ: هذهِ العبارةُ التِي يكررُونَها دائمًا: (مَن حفظَ حجةٌ علَى من لمْ يحفظْ).

والدهريُّونَ والمشركِونَ ومعطلةُ الصفاتِ وسائرُ أهلِ الضلالِ، أنكرُوا مَا أنكَرُوه؛ لجهلِهم بِه، وكونُه لَا تُدْركه عقولُهُم؛ لأنَّهم لَا يؤمنُونَ بالغيبِ، وبَنَوا مذاهِبَهم علَى القياسِ الفاسدِ، فضلُّوا عَن سواءِ السبيلِ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ ❁

تَنَاقُضُهُمْ فِي اتِّبَاعِهِمْ لِغَيْرِهِمْ

[دَعْوَاهُمُ اتِّبَاعَ السَّلَفِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِمُخَالَفَتِهِمْ].

❁ الشَّرح ❁

عامةُ اليهودِ والنصارَى، وأهلُ الضلالِ مِن المنتسبِينَ إلَى الإسلامِ كلُّهم يدَّعون أنَّهم يتبعُونَ مَن سبقَهُم مِن المؤمنِينَ قَبْلهم، فاليهودُ يدعُون أنَّهُم مَن أتباعِ موسَى عليْهِ السلامُ ومن آمَن بِه، والنصارَى يدَّعون أنَّهم يتبعُونَ المسيحَ عليْهِ السلامُ ومَن آمَنَ بِه، وأهلُ الضلالِ مِن هذهِ الأمةِ

يدَّعون أنَّهم يتبعُونَ سلفَ هذهِ الأمةِ مِنَ الصحابةِ والتابعِينَ وأتباعِهم، وأنَّ مَا هُم عليْهِ هوَ مذهبُ السلفُ. وليسَ كلُّ مَن ادَّعى أنَّه علَى مذهبِ السلفِ أوْ علَى منهجِ السلفِ تكونُ دعْوَاه صحيحةً؛ حتَّى يعرضَ مَا عنْدَه علَى منهجِ السلفِ الصالحِ، فإنْ طابقَ فهوَ علَى منهجِ السلفِ؛ وإنْ خالفَ فإنَّه ليسَ علَى منهجِ السلفِ وإنِ ادَّعى هذَا فكلُّ الطوائفِ الضالةِ الآنَ تدَّعِي أنَّها علَى مذهبِ السلفِ، ولكنَّهم ليسُوا علَى منهجِ السلفِ؛ لأنَّهم لَا ينطبقُ عَلَيهم قَوْل الرسولِ ﷺ فِي ضابطِ مذهبِ السلفِ: «مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي». هذَا الذِي يكونُ علَى منهجِ السلفِ. أمَّا مَن خالفَ هذَا فإنَّه ليسَ علَى منهجِ السلفِ، وإنِ ادَّعى ذلكَ، والعبرةُ ليسَتْ بالدعوَى، وإنَّما العبرةُ بالحقيقةِ، فالذِينَ يدعُونَ السلَفيةَ كثيرُونَ، لكِن لَا بدَّ مِن عرضِ مَا هُم عليْهِ علَى منهجِ السلفِ الصالحِ، فإنْ طابقَ فهذَا حقٌّ، وإنْ خالفَهُم فإنَّهم ليسُوا علَى منهجِ السلفِ الصالحِ. وكذلكَ الذينَ ينتسبُونَ إلَى المذاهبِ الأربعةِ وهُم يخالفُونَ الأئمةَ فِي الاعتقادِ فانتسابُهُم غَيْر صحيحٍ؛ لأنَّهم خالفُوهُم فِي أهمِّ الأشياءِ وهيَ العقيدةُ.

❁❁❁

❁ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ ❁

الصَّدُّ عَنْ سَبِيلِ الله

[صَدُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ الله مَنْ آمَنَ بِهِ].

❁ الشَّرْح ❁

الصدُّ عنْ سبيلِ الله: هوَ صرفُ الناسِ عنِ الدخولِ فِي دينِ الله، وهذَا عملُ الكفارِ قديمًا وحديثًا، مِن يهودٍ ونصارَى ومشركِينَ، فمِن مناهجِ الجاهليةِ فِي كلِّ زمانٍ ومكانٍ: الصدُّ عنْ سبيلِ الله، والفرقُ الضالةُ الآنَ علَى هذَا النهجِ، تحاولُ تضليلَ المسلمِينَ، وجلبَهُم إلَى نِحلِهِم الباطلةِ، وكذلكَ اليهودُ والنصارَى، لَا يزالُونَ يحاولُونَ صدَّ المسلمِينَ عَن الإسلامِ، ويقولُونَ: تَعالَوا نتحاورُ فيمَا بَينَنَا، ويقولُونَ بحريةِ الأديانِ.

هذَا مِن الصدِّ عنْ سبيلِ الله عزَّ وجلَّ، هلْ نحنُ علَى شكٍّ مِن صحةِ دينِنَا وبطلانِ دينِكُم حتَّى نتحاورُ مَعَكم؟! لسْنَا علَى شكٍّ مِن دينِنَا، وبطلانِ مَا أَنتُم عَلَيه. فهؤلَاء يريدُونَ مِن هذهِ الدعاياتِ: الحوارَ بينَ الأديانِ، والتعاونَ بينَ الأديانِ يريدُون الصدَّ عَن سبيلِ الله هذَا مُرادُهم، وهذَا مقصدُهُم، ولَا يزالُ الكفارُ إلَى الآنَ يحاولُونَ إضلالَ المسلمِينَ ويقتلُونَهم ويشردُونَهم ويعذبُونَهم مِن أجلِ دينِهِم وصدِّهِم عَنْه، وهُم الذينَ يقولُونَ: نتحاورُ فيمَا بيننَا، ويقولُونَ

بحريةِ الأديانِ والمعتقداتِ لكنَّهم يقصدُونَ أديَانَهم ومعتقداتهم قالَ الله تعالَى: ﴿وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ [الممتحنة: ٢]، ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُواْ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ﴿وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً﴾ [النساء: ٨٩]، لكنَّهم يريدُونَ لبسَ الحقِّ بالباطلِ، ومساواةَ الدينِ الباطلِ بالدينِ الحقِّ، ثمَّ لَا يثبتُونَ علَى هذا، بلْ يريدُونَ إزالةَ الإسلامِ فهُم يقتلُونَ المسلمِينَ ويشردُونَهم مِن أجلِ أنْ يصرفُوهُمْ عَنْ دِينِهم، ويريدُونَ أنْ لَا يبقَى علَى وجهِ الأرضِ مسلمٌ، هذهِ أمنيتُهم، وهذَا قصدُهُم.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ ❀

مُوَالَاةُ الْكُفَّارِ

[مَوَدَّتُهُمُ الْكُفْرَ وَالْكَافِرِينَ].

❀ الشَّرح ❀

من مسائلِ الجاهليةِ: أنَّهم يودُّونَ الكفرَ والكافرينَ، كمَا ذكرَ الله سبحانَه وتعالَى ذلكَ عَن بني إسرائيلَ، أنَّهم اتخذُوا الكفارَ أولياءَ، قالَ تعالَى: ﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [المائدة: ٨٠].

وقدْ حرمَ الله موالاةَ الكفارِ، فقالَ تعالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١].

نهى الله المسلمِينَ أنْ يفعلُوا مِثْل مَا فعلَ اليهودُ مِن موالاةِ الكفارِ ومحبةِ الكفارِ: ﴿لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَىٰةً﴾ [آل عمران: ٢٨]، الأمرُ واضحٌ فِي هَذَا، وأنَّه تجبُ معاداةُ الكفارِ والبراءةُ مِنْهم ومِن دينِهم، والولاءُ والبراءُ مِن أعظمِ الواجباتِ فِي الإسلامِ.

❀❀❀

❀ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، والرَّابِعَةُ، والخَامِسَةُ، والسَّادِسَةُ، والسَّابِعَةُ والثَّامِنَةُ، والْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ ❀

اعْتِمَادُهُمْ عَلَى الْخُرَافَاتِ

[الْعِيَافَةُ، وَالطَّرْقُ، وَالطِّيَرَةُ، وَالْكِهَانَةُ، وَالتَّحَاكُمُ إِلَى الطَّاغُوتِ، وَكَرَاهَةُ التَّزْوِيجِ بَيْنَ الْعِيدَيْنِ].

❁ الشَّرح ❁

مِن خصالِ الجاهليةِ الأمورُ الباطلةُ ومزاولتُها والعملُ بهَا وهِي:

١ـ العيافةُ والطيرةُ، وهُمَا:

العيافةُ: زجرُ الطيرِ، وكذلكَ الطيرةُ؛ لأنَّهم فِي الجاهليةِ كانُوا يتشاءَمُونَ بالطيورِ؛ فإذَا رَأوها تطيرُ علَى شكلٍ يكرهُونَه تراجَعُوا عمَّا عزمُوا عليْهِ مِن أسفارِهِم وغيْرِها.

والله جلَّ وعلَا أمرَنَا بالتوكلِ عليْهِ وَحْده، والمضيِّ فيمَا فيهِ مصلحةٌ للإنسانِ، وإذَا أشكلَ عليْهِ شيءٌ مِن أمورِهِ، أوْ تردَّدَ فِي شيءٍ، فإنَّه يصلِّي صلاةَ الاستخارةِ، ويدعُو بَعْدها أنْ يهدِيَه الله للصوابِ.

وكذلكَ يستشيرُ أهلَ الخبرةِ والمعرفةِ.

٢ـ والطرقُ: الخطُّ، يخطُّ بالأرضِ، وهذَا إنَّما يكونُ عندَ المشعوذِينَ الذينَ يخطُّونَ فِي الرملِ، ويقولُونَ: سيحدثُ كَذَا، سيحدثُ كَذَا.

وَهذَا مِن فعلِ الجاهليةِ؛ لأنَّه مِن ادعاءِ علمِ الغيبِ الذِي لَا يعلمُهُ إلَّا الله، وهوَ خرصٌ وتخمينٌ، ولكِن قَدْ يقعُ مَا قالُوا، مِن بابِ الفتنةِ والاستدراجِ للناسِ؛ فالواجبُ تجنبُ هؤلَاء والابتعادُ عَنْهم.

٣ـ العرافة والكهانةُ: وهُمَا ادعاءُ علمِ الغيبِ بواسطةِ استخدامِ الشياطِين الذينَ يسترقُّونَ السَّمع، وقَدْ حرمَ الله الكهانة وحرمَ الذهابَ إلَى الكهانِ وتصديقِهِم، فقالَ النبيُّ ﷺ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ».

٤ـ والتحاكمُ إلَى الطاغوتِ: هوَ التحاكمُ إلَى غيرِ كتابِ الله تعالَى وسنةِ رسولِهِ ﷺ مِن القوانِينَ الوضعيةِ، وحُكْم العوائِد، عَوائِد الباديةِ وَسَوالِفها، أوْ عِلْم الكلامِ والقَواعد المنطقيةِ.

وكانُوا فِي الجاهليةِ يتحاكمُونَ إلَى الطاغوتِ، وهوَ مشتقٌّ مِن الطغيانِ، وهوَ مجاوزةُ الحدِّ، والمرادُ بِهِ هُنَا: مَن حَكَم بِغيرِ مَا أَنْزل الله.

والواجبُ علَى المسلمِينَ التحاكمُ إلَى كتابِ الله وسنةِ رسولِهِ ﷺ قالَ تعالَى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ [النساء: ٥٩].

٥ـ وكراهةُ التزويجِ بينَ العيدَينِ: عِيد الفطرِ وعِيد الأضحَى، هوَ مِن التشاؤمِ بالأيامِ المنهِيِّ عَنْه، وهوَ نوعٌ مِن الطيرةِ.

وقَدْ شرعَ الله التزويجَ فِي جميعِ الأوقاتِ، مَا عَدَا حَالَةَ الإحرامِ بحجٍّ أوْ عمرةٍ، ولَا دخلَ

للأيامِ فِي نجاحِ التزويجِ أوْ فشلِهِ، وإنَّما هذَا بيدِ الله سبحانَه وتعالَى. والله تعالَى أعلمُ.

وصلَّى الله وسلَّم علَى نبيِّنَا محمدٍ وعَلَى آلِهِ وصحْبِه أجمَعِينَ.

❁❁❁

فهرس الموضوعات

❁ الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ اعْتِقَادُهُمْ أَنَّ أَفْعَالَ السَّحَرَةِ وَالْكُهَّانِ مِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ	٤٦
❁ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ والْعِشْرُونَ تَعَبُّدُهُمُ الله بِالصَّفِيرِ وَالتَّصْفِيقِ	٤٧
❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ والْعِشْرُونَ اتِّخَاذُهُمُ الدِّينَ لَهْوًا وَلَعِبًا	٤٨
❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ والْعِشْرُونَ الِاغْتِرَارُ بِالدُّنْيَا	٤٩
❁ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْعِشْرُونَ زُهْدُهُمْ فِي الْحَقِّ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الضُّعَفَاءُ	٥٠
❁ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ والْعِشْرُونَ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى كَوْنِ الشَّيْءِ بَاطِلًا بِسَبْقِ الضُّعَفَاءِ إِلَيْهِ	٥٠
❁ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والْعِشْرُونَ تَحْرِيفُ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا لِتُوَافِقَ أَهْوَاءَهُمْ	٥١
❁ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والْعِشْرُونَ تَأْلِيفُ الْكُتُبِ الْبَاطِلَةِ وَنِسْبَتُهَا إِلَى الله	٥٢
❁ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والْعِشْرُونَ رَفْضُ مَا عِنْدَ غَيْرِهِمِ مِنَ الْحَقِّ	٥٣
❁ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والْعِشْرُونَ لَا يَعْمَلُونَ بِقَوْلِ مَنْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَهُ	٥٤

❁ من إصداراتنا :

للإمام أبي القاسم اللالكائي

المتوفى سنة ٤١٨ هـ

اعتنى به وعلق عليه

أبو يعقوب نشأت المصري